

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY**

5966

CALL No. 181.41 Met

D.G.A. 79.



भारतीय हिन्दू-मानव

—और—

उसकी भावुकता

181.41

Mot

5866

ले० मोतीलाल वर्मा,

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 5866.

Date. 22/4/57.

Call No. 181.41/Mot.

ॐ श्रीः ॐ

भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता

अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से किसी समय (महाभारत
रसमय से पहिले) अवश्य ही निम्न लिखित प्रश्न किया होगा
कि—“भगवन् ! युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा, भीम जैसे पराक्रमी,
नकुल-सहदेव जैसे आज्ञाकारी, एवं मेरे जैसा प्रतिज्ञापालक इस
युग में (महाभारत युग में) मिलना कठिन है। शास्त्र कहता है,
‘यदि-संसार में मानव को सुखो रहना है, तो उसे धर्मात्मा,
पराक्रमी, अनुशासन से अनुशासित, एवं प्रतिज्ञापालक होना
चाहिए’। कहना न होगा कि, हम पाँचों पाण्डवों में शास्त्र का
यह आदेश अक्षरशः घटित हो रहा है। परन्तु देख रहे हैं कि,
शास्त्र के सुखसाधक उक्त आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए
भी पाण्डव उत्तरोत्तर दुःखी ही बनते जा रहे हैं। सांसारिक वैभव
की कथा तो दूर रही, इन्हें तो अपैने न्यायसिद्ध दानाद (पैत्रिक
सम्पत्ति) से भी बाञ्चित किया जा रहा है। ठीक इस के विपरीत
कौरवदल एवं उसका नायक दुष्योधन धर्म-पराक्रम-अनुशासन-
प्रतिज्ञापालन, आदि-शास्त्रीय आदेशोपदेशों की सर्वथा उपेक्षा
करता हुआ भी सांसारिक-सुखों का भोक्ता बन रहा है। सर्वगु-
णसम्पन्न पाण्डवों का दुःखी बने रहना, एवं सर्वदोषसम्पन्न
कौरवों का सुखी बने रहना, सबमुच एक जटिल समस्या है।
समाधान कीजिए भगवन् इस समस्या का ?”

अर्जुन की उक्त सामयिक समस्या का भगवान् ने उस समय निश्चयेन निम्न लिखित समाधान किया होगा कि,—“अर्जुन ! जानते हैं, और मानते भी हैं कि, पाण्डव धर्मरत्ना हैं, पराक्रमी हैं, अनुशासनप्रिय हैं, प्रतिज्ञापालक हैं, फलतः सर्वगुणसम्पन्न हैं । इस के साथ ही हम यह भी अनुभव कर रहे हैं कि, कौरव अधर्मी हैं, उच्छृङ्खल हैं, फलतः सर्वदोषसम्पन्न हैं । यह भी मान्यता शास्त्रसिद्ध है कि सर्वगुणसम्पन्न-मानव को सुखी रहना चाहिए, एवं सर्वदोषसम्पन्न-मानव को दुःखी रहना चाहिए । फिर गुणशाली पाण्डव दुःखी क्यों ?, एवं दोषशाल कौरव सुखी क्यों ? । सुनो !

पाण्डवों में जहाँ सब गुण ही गुण हैं, वहाँ उन में सब से बड़ा एक ऐसा दोष है, जिस के कारण उन के सब गुण दोषरूप में परिणत हो रहे हैं । फलतः इस महादोष से सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डव सर्वदोषसम्पन्न बनते हुए दुःखी हैं । उधर कौरवों में जहाँ सब दोष ही दोष हैं, वहाँ उन में सब से बड़ा एक ऐसा गुण है, जिसके कारण उनके सब दोष गुणरूप में परिणत हो रहे हैं । फलतः इस महागुण से सर्वदोषसम्पन्न भी कौरव सर्वगुणसम्पन्न बनते हुए सुखी हैं । अर्जुन ! तू प्रश्न करेगा कि, वह ऐसा कौनसा दोष है, जिसने पाण्डवों की गुणविभूति को आवृत कर उन्हें दुःखी बना दिया ?, एवं वह ऐसा कौनसा गुण है, जिसने कौरवों की दोषराशि को आवृत कर उन्हें सुखी बना दिया ? । उत्तर थोड़ा अटपटासा है, अतएव उसके मूलतथ्य पर पहुँचना थोड़ा

कठिन है। अच्छा तो सुन ! 'भावुकता' पाण्डवों का सब से बड़ा दोष है, एवं 'निष्ठा' कौरवों का सब से बड़ा गुण है। भावुकता ने जहाँ तुम्हें (पाण्डवों को) सब गुण रहते भी दुःखी बनाया, वहाँ निष्ठा ने उन्हें (कौरवों को) सब दोष रहते भी सुखी बना दिया।”

पार्थ, किन्तु भावुक अर्जुनने भगवान्‌के शक्त समाधान का आध्यात्मिकमर्म तत्काल न समझा होगा, फलतः उसीसमय वह प्रतिप्रश्न कर बैठेगा कि, “भगवन् ! आपकी दृष्टि में भावुकता का सम्भवतः वही तात्पर्य होगा कि, भावुकता नामक गुण मानव को दृढनिश्चयी नहीं बनने देता। दूसरे शब्दों में भावुक मानव प्रतिज्ञापालन में असमर्थ रहता है। अतएव प्रतिज्ञापालन की दृष्टि से भावुकता निरा दोष ही मानकर ठहरता है। तब निष्ठावान् मानव अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेता है। यदि आप की दृष्टि में भावुकता का वही अर्थ है कि, पाण्डव प्रतिज्ञापालक नहीं हैं, दृढनिश्चयी नहीं हैं, निष्ठावान् नहीं हैं, तो कहना पड़ेगा कि, भगवन् ! पाण्डवों पर वह आरोप मिथ्या है। इस्लिये तो सही भगवन् ! धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी प्रतिज्ञापालन के लिए धनबास के कष्ट हुंसते हुंसते सब ढाके। स्वयं मैंने (अर्जुनने) इसी दृढनिश्चय के प्रभाव से, जिसे आप निष्ठा कहते हैं, दुर्दर्भ तप के द्वारा अज्ञा-स्त्रावि प्राप्त किए, गुरुद्रोण के प्रतिद्वन्द्वी द्रुपदराज का गर्व खर्व किया, स्वयंवर में अत्यवेध कर द्रौपदी प्राप्त की, शस्त्रास्त्रपरीक्षा में चिड़िया के मस्तक को लक्ष्य बनाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन

नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिन से प्रमाणित किया जा सकता है कि, पाण्डवों की निष्ठा, उन का प्रतिष्ठापास्त अटल-अद्विग है। ठीक इस के विपरीत जिन कौरवों को आप निष्ठा-गुण से विभूषित बतला रहे हैं, उन के सम्बन्ध में सैकड़ों उदाहरण ऐसे बतलाए जा सकते हैं, जिन के द्वारा कौरवों का प्रतिष्ठा से विमुख होने का प्रमाणित हो रहा है। ऐसी स्थिति में पाण्डवों के दुःखी रहने का, एवं कौरवों के सुखी रहने का आपने पूर्व में जो कारण बतलाया, चमा करेंगे भगवन् ! अर्जुन उसे स्वीकार नहीं कर सकता” ।

भाषुक अर्जुन के भावुकतापूर्ण उक्त प्रतिप्रश्न पर भगवान् ने क्षण भर के लिए मन्द हास किया होगा। और अपने इस भाषुक प्रिय सखा के भावी कन्याएँ के लिए हृत्से कहा होगा कि “अर्जुन ! हमारे उत्तर से-विदित होता है-तू अपमानित होगया। मानते हैं, भाषुक मानव यों ही क्षण क्षण दुष्ट-कष्ट दुःखा करते हैं। इसी लिए तो हमने कहा है कि, इस भावुकता ने ही पाण्डवों को दुःखी बनाया है। निष्ठावान् मानव कभी प्रत्यक्ष से प्रभावित नहीं होता। वह एक ओर बड़ी से बड़ी स्तुति का जहाँ निगरान् कर जाता है, वहाँ वही से बड़ी निन्दा भी उसे विचलित नहीं कर सकती। निष्ठावान् मानव कभी प्रत्यक्ष से प्रभावित होना जानता ही नहीं। क्यों ? इसलिए कि निष्ठावान् मानव सदा ‘स्व’ को लक्ष्य बनाए रहता है। वह सदा अपने आप को देखता है। उसे सदा अपनी ही स्थिति की चिन्ता है। अपनी इसी

स्थिति-रक्षा के लिए उसे सदा भूत-भविष्यत् को लक्ष्य बनाए रखना पड़ता है। वर्तमान की, किंवा वर्तमान से सम्बद्ध प्रत्यक्ष स्थिति की वह सदा उपेक्षा किया करता है। उसके कोश में 'अपेक्षार' शब्द का अभाव है। परार्थ, किंवा परमार्थ का इस स्वार्थी निष्ठावान् की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। वह उसी सीमा तक परार्थ-परमार्थ का अभिनय किया करता है, जिस सीमा कार्मिकशुद्ध स्वार्थ से सम्बन्ध रहता है। स्वार्थ सिद्ध होने के अभ्यवहितोत्तर क्षण में ही यह स्वार्थ चातक परार्थ-परमार्थ-कर्मों की उपेक्षा कर देता है। और कहना न होगा कि, भूत-भविष्य-वस्तुगामी ऐसा निष्ठावान् मानव सदा सुखी रहता है। अर्जुन ! तू स्वयं विचार कर, क्या पाण्डव ऐसी निष्ठा के अनुगामी रहे हैं ?, क्या उन्होंने कभी भूत-भविष्यत् के परिणाम को लक्ष्य बनाया है ?, क्या कभी उन्होंने प्रत्यक्ष स्थिति से अपने आप को प्रभावित होने से बचाया है ?, यदि नहीं, तो तू ही बता ऐसे भावुक पाण्डव कैसे सुखी रहते। तू कहेगा, ऐसे उदाहरण बतलाइए भगवन् ! जिसे वे पाण्डवों की उक्त कृत्या अनुकूलता प्रमाणित हो रही हो ?। अर्जुन ! पाण्डवों का सम्पूर्ण जीवन ही इन उदाहरणों का प्रतीक बना हुआ है। तुम भावुक की आत्मतुष्टि के लिए कुछ एक उदाहरण यहां भी उद्धृत कर दिए जाते हैं।

यूत कर्म से प्रभावित धर्मभीक युधिष्ठिर ने प्रत्यक्ष से प्रभावित हो कर सभी द्रोपदी को दाव पड़ लसत किया, यूत जैसे निम्न कर्म के साथ प्रतिज्ञाप्रज्ञान जैसे धर्मवन्ध का प्रस्थि

बन्धन करने की भावुकता (भूल) करते हुए युधिष्ठिर ने अपना राज्य खो दिया। अज्ञातवास में गन्धर्व द्वारा उत्पीड़ित दुर्योधन का तेरे द्वारा परित्राण करा युधिष्ठिर ने शत्रुबल की अभिवृद्धि की। प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित युधिष्ठिर ने यों स्वयं अपना भी अनिष्ट किया, साथ ही सङ्गदोषसे प्रभावित धर्मभीरु बने हुए तुम अन्य पाण्डवों को भी दुःखी बनाया। अर्जुन ! तू सोच रहा होगा कि, युधिष्ठिर ने असावधानी की होगी, किन्तु मैंने नहीं। सुनो ! स्मरण है तुम्हें, जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ वार्तालाप में एकान्त में संलग्न थे। तेरा गाण्डीव वहीं रक्खा था। एक ब्राह्मण की तस्कर से रक्षा करने के लिए तेरा जी छटपटाने लगा। तैने युधिष्ठिर भवन में प्रवेश किया, गाण्डीव उठाया, ब्राह्मण की तस्कर से रक्षा की। और इस प्रत्यक्षानुगता भावुकता में पड़ कर तुम्हें चौदह वर्षों के लिये अन्तर्हित हो जाना पड़ा। और सुन ! कौरव-पाण्डव सैन्यदल को सम्मुख उपस्थित देख कर इस प्रत्यक्ष से तू पूर्णरूपेण प्रभावित होगया। छात्रनिष्ठा के सर्वथा विपरीत 'न योत्स्ये' कह कर तैने गाण्डीव ही छोड़ दिया। अर्जुन ! अब तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि, वास्तव में हम पाण्डव भावुक थे, एवं यह भावुकता ही हमारे सांसारिक दुःख का मूल कारण थी।

श्रीकृष्णार्जुन से सम्बद्ध उक्त प्रश्नोत्तर-विमर्श के द्वारा जिस भावुकता, तथा निष्ठा का स्वरूप-दिग्दर्शन कराने की चेष्टा हुई है, वह वर्तमान मानव के परितोष का कारण इसलिये नहीं बन सकती कि, उसके वेदभूष-भाषा-संस्कृति-सम्बन्ध-आचार-

अवधारणाएँ आज अपने प्राच्य आदर्शों की अपेक्षा कर प्रतीक्ष्यमानुगामी बन गए हैं, अथवा तो बनते जा रहे हैं। अतएव आवश्यक है कि, वर्तमान युग के मानव के परितोष के लिए इसी की सहजगम्य वर्तमान भाषा (हिन्दुस्तानी) के द्वारा उसे उस की उस भावुकता का दिग्दर्शन कराया जाय, जिस भावुकता ने वर्तमान मानव को, विशेषतः हिन्दू-मानव को संतुष्ट बना रखा है। दिग्दर्शन से पहिले दो शब्दों में भावुकता के मौलिक इतिहास पर भी दृष्टि डाल लेना अप्रासङ्गिक न होगा, जिस मौलिकता का सृष्टि के मूलवस्तुओं से सम्बन्ध माना गया है।

सम्पूर्ण विश्व एक 'स्थिति' भाव है, जिसके लिए 'संसार है' इन वाक्य का सर्वसाधारण में प्रयोग होता देखा-सुना जाता है। स्थिति तत्त्व सापेक्ष तत्त्व है। दो विरुद्ध तत्त्वों के समन्वय से ही 'स्थिति' तत्त्व की स्वरूप-रक्षा मानी गई है। गतिविज्ञानवेत्ताओं ने इस सम्बन्ध में अपने से विचार प्रकट किए हैं कि, विरुद्ध दिगनुगामिनी दो, अथवा तो अनेक गतियों के केन्द्रीकरण से ही 'स्थिति' भाव का प्रादुर्भाव होता है। जिसे लोकभाषा में 'स्थिति' कहा जाता है, तत्पश्चात् यह 'स्थिति' अनन्त विरुद्ध दिगनुगामिनी गतियों की समष्टि मात्र है। सिद्ध है कि, 'विश्वस्थिति' का स्वरूप भी अवश्य ही दो विरुद्ध गतियों के एकत्र समन्वय से ही प्रादुर्भूत हुआ है। इन दोनों विश्वगतियों को-जिन से 'विश्वस्थिति' का स्वरूप निर्माण होता है—इस थोड़ी देर के लिए पूर्वगति-उत्तरगति नाम से बुझ मान लेते हैं। पूर्वगत अतागति है, उत्तरगति भविष्यत्-गति है। इन दोनों विरुद्ध-गतियों से

कथयतः परिगृहीता मध्यस्था विश्वस्थिति है; जिसे 'वर्तमानगति' भी कहा जा सकता है। भूतानुगामिनी पूर्वगति, भविष्यदनुगामिनी उत्तरगति, इन दो विकट गतियों से ही वर्तमानानुगामिनी मध्यस्थतिलक्षणा विश्वस्थिति का स्वरूप सुरक्षित रहता है। इसी को द्विद्वि-नियतिभावों के सम्बन्ध में विश्व 'द्विनियति' कह लाया है, जिसका विकृतरूप ही लोकभाषा में 'दुनिया' (द्विनियति) नाम से प्रसिद्ध है। इसी विकट दिग्द्वयगतों के आधार पर 'दुनिया दुर्लभा' नामकी किंवदन्ती प्रतिष्ठित है। प्रकृत वक्तव्यांश यही है कि, स्थितिलक्षणा विश्व के उस ओर पूर्वगति (भुक्तगति) है, इस ओर उत्तरगति (भोग्यगति) है। भुक्तगति विश्व की पूर्वावस्था है, यही मूलकाल है। भोग्यगति विश्व की उत्तरावस्था है, यही भविष्यत-काल है। उभयकालमध्यस्था विश्वस्थिति विश्व की मध्यावस्था है, यही वर्तमान काल है। एवं यह वर्तमानकाल ही मानव की वह मूलप्रतिष्ठा है, जिसे आधार बना कर हमें भावुकता का सहज भाषा में विश्लेषण करना है।

१-पूर्वगति: → भुक्तगति: → अतीतगति:

२-मध्यगति: → भोक्तृगति: → वर्तमानगति:

३-उत्तरगति: → भोग्यगति: → भविष्यद्गति:

→ विश्वस्थिति:

साधवः, विशेषतः वर्तमान युग का हिन्दू-मानव दुःखी क्यों है, यह मूल प्रश्न है। इस मूल-प्रश्न का अभिनय- 'कहाँ का कौन' दुःखी क्यों है? इस वाक्य से भी किया जा सकता है। 'कहाँ का है, इसका अर्थ है कि, 'कहाँ' का उत्तर 'जहाँ हम विश्व' शब्द से

होगा। 'मैं' का उत्तर 'हम' शब्द से दिया जायगा, एवं क्यों ?
 का उत्तर होगा 'भावकता'। तात्पर्य यह होगा कि, 'विरव' में
 रहने वाला हम (मानव) भावकता से दुःखी है। 'विश्व, हम,
 भावकता, ये तीन ही तत्त्व' विचारणीय है, जिन में से पहिले
 'विरव' तत्त्व का ही पूर्व में दो शब्दों में उपलब्ध हुआ है। इसी
 विश्व के गर्भ में 'हम' नामक मानव प्रतिष्ठित है। सुख, अथवा
 तो दुःख, दोनों का भोग 'हम' को विश्वमणिछ में प्रतिष्ठित होकर
 ही करना है।

[illegible]

सना किया करते हैं। सद्भाग्य से परिगणित ऐसे भी सिद्ध मानव यदा कदा उपलब्ध हो जाते हैं, जो भूत—वर्तमान—भविष्यत्, तीनों का सम्मन्वय करते हुए तीनों को लक्ष्य बनाए रखते हैं। इस प्रकार मानव समाज (हम) अपनी मूलप्रतिष्ठा (विश्व) के त्रैकालिक-सम्बन्ध के तारतम्य से चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। भूतकालानुगामी, वर्तमानकालानुगामी, भविष्यत्-कालानुगामी, सर्वकालानुगामी, मानव समाज का इन चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। देखते हैं, और अनुभव करते हैं कि, कितने एक मानव पिछली बातों की भाव में ही अवनिरा ललसे रहते हैं। 'अमुक ने अमुक समय हमें जो यह कह दिया था, उसने हमारा ऐसा दृष्ट-अनिष्ट कर दिया था,' इत्यादि अतीत घटनाओं की चर्चा में ही वन-वृत्ति-तथ्यों का समय निकल जाता है। कितने एक मानव अपनी कल्पना के आधार पर भविष्यत् की विविध कल्पनाओं का सज्ज किया करते हैं। 'ऐसा कभी तो ऐसा हो जायगा, हम ऐसे बन जायेंगे, वैसे बन जायेंगे' इन भावी कल्पनाओं में इन भविष्यत्-तथ्यों का समय निकल जाता है। ऐसे भी मनुष्यों की कमी नहीं, जो न अतीत के अवस्यवाओं का स्मरण करते, न भावी भविष्य के लिए भोयी कल्पनाएँ ही करते, अपितु अन्तर्-सिद्ध से वर्तमान की ही लक्ष्य बनाते हुए—'करते सो काज, मज्जे सो राज' की परिचर्य करते रहते हैं। विश्व-राष्ट्र-जन-प्राम तथो जाति के सौभाग्य से कभी कभी ऐसे भी सिद्ध महा-पुरुषों के साथ संचालन हो जाता है, जिन की कार्य-प्रणाली

में तीनों कालों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। ऐसे सिद्ध पुरुष अतीत की स्वकर्म की आधारशिक्षा बनाते हैं, भविष्यत के परिणाम को सम्मुख रखते हैं, और तब वर्तमान कर्मकलाप में अवृत्त होते हैं। इस प्रकार जन्मेपक्ष करने पर मानवसमाज इन्हीं तत्वावधिद्वारा भेदियों में विभक्त उपलब्ध हो रही है।

१—मृतकालानुगामी—कृतकृत्यो मानवः

२—वर्तमानकालानुगामी—श्रीदत्तवाप्राप्तिर्वाहकी मानवः

३—भविष्यतकालानुगामी—समृद्धिराली मानवः

४—सर्वकालानुगामी—कृतकृत्यो मानवः

‘कृतकृत्य’ कीम दुःखी क्यों ?’ पूर्व निर्दिष्ट इस प्रश्न वाक्य के ‘कृत’ से सम्बन्ध रखने वाले आधारभूत विश्व की अपेक्षा से मानव समाज के चार भेद-विभागों का त्रिगुणरहित कराया गया। जब इसी प्रश्न वाक्य के दूसरे ‘कीम’ शब्द की अपेक्षा से भेद-विभाग का सम्बन्ध कीजिए। समान-गुण वर्णानुगामी मानव समाज ही मनुष्यों ‘कीम’ है, जिसका पूर्व में ‘इमं’ शब्द से अभिप्राय हुआ है। प्रश्न होता है कि, ‘समानगुणवर्णा मानवों में, पूर्वनिर्दिष्ट भेदी-विभाग कैसे होगा ?’ इस प्रश्न का उत्तर, ‘कृतकृत्य’ मानव के आध्यात्मिक स्वरूपज्ञान पर अंग्रेज शब्दित है। कालविशेष के द्वारा सुखदुःखादि विशेषभावों का अनुगमन करने वाले इस ‘इमं’ (मानव) का क्या स्वरूप ? प्रश्न का समाधान करते हुए वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि,—‘आत्मा-बुद्धि-इन्द्रियमहिम्न, शरीर, इन चार आध्यात्मिक पदों की समष्टि

है 'कर्म' किंवा 'इस' है *। और यही 'मानव' का महा लक्ष्य है। जिसके साथ हमें मानव के वास्तविक विभागों का सम्बन्ध करना है।

[illegible]

बुद्धिप्राधान्य का फल यह होता है कि, बुद्धिपक्षपाती इस मानव के आत्मा-मन-शरीर, तथा इन तीनों के निष्ठादि तीनों व्यापार बुद्धिव्यवसाय के ही अनुगामी बने रहते हैं। बुद्धिसाम मानव की आत्मनिष्ठा, आत्मसीधता, शरीरबुद्धि, तीनों बुद्धिव्यवसाय (जन्यामि) में ही आकृत होते रहते हैं। विज्ञान नाम से प्रसिद्ध बुद्धि, एवं प्रज्ञान नाम से प्रसिद्ध मन के व्यापारों का विमर्शन कराते हुए स्थितिवादी लोगों ने इसे जतलाया है कि, प्रज्ञानमन और इन्द्रियों के द्वारा विषय (संस्कार) जहाँ आया करते हैं, वहाँ विज्ञानबुद्धि बिना भी इन्द्रियों के विषयों पर आया करती है। बिना विषय के सबोव्यापार सर्वथा अवच्छेद है। परन्तु बुद्धि अपने ज्ञानकोष के द्वारा शून्य में भी जहाँ विषयों का निर्माण कर लेती है। जो विषय न अभीत में थे, न वर्तमान में हैं। जिसका आधार केवल भविष्य की कल्पना मात्र है। बुद्धि जैसे सभी काल्पनिक जगत को आधार बना कह स्वव्यापार-प्रसार में समर्थ होजाती है। वर्तमानयुग के आत्मतासंस्कार को भौतिक आविष्कार अभीत में केवल भविष्य की वस्तु थे, वे सब कल्पनाशील। बुद्धि ने इस काल्पनिक व्यवसाय के ही कट्टर परिणाम हैं। फलतः बुद्धिका भविष्यतः ज्ञान के अर्थ सर्वज्ञाना सम्बन्ध सिद्ध होजाता है। इस प्रकार आत्मा-मन-शरीर समिता बुद्धि के पक्षपाती मानव को अवश्य ही भविष्यतकालानुगामी, अतएव समुद्धिसायी मानव कहा जासकता है। यही मानव समाज का चुनीय वर्ग है।

किन्तु एक पुरुषद्वारा में आत्मतत्त्व प्रधानरूप से विकसित रहता है, शेष तीनों (बुद्धि-मन-शरीर) गौण बने रहते हैं। इस

आत्मप्राधान्य का सुफल यह होता है कि, आत्मयात्री इस सर्वज्ञ-सर्वविद् सिद्ध मानव के बुद्धि-मन-शरीर, एवं इन तीनों के विश्वासादि तीनों कषायों पर आत्मनिष्ठा के ही अनुगामी बने रहते हैं। आत्मयात्री इस सिद्ध मानव का शीघ्र विश्वास, मानसी भद्रा, शरीरपुष्टि, तीनों इस के प्रदामि (आत्माभि) में ही आ-कृत होते रहते हैं। बुद्धि का भविष्यत् के साथ, मन का वर्तमान के साथ, एवं शरीर का भूत के साथ सम्बन्ध प्रकटित होता है। मानव के तीनों पर्व तीनों कालों से सीमित हैं, अतएव तीनों में एक ही वैकल्पिक नहीं है। अथवा आत्मदेवता—‘यद्विद्यान्यत् त्रिका-लातीतम्’ के अनुसार कालसीमा से बहिर्भूत रहता हुआ त्रै-कालिक, अतएव सर्वकालिक सनातन तत्त्व है। इन्हीं सब का-रणों से मानना पड़ता है कि, मानवसंस्था में भुक्त आत्मपर्व का सर्वकाल से अनिवार्य सम्बन्ध है। इस प्रकार बुद्धि-मन-शरीरगर्भित आत्मा के पक्षपाती मानवको अवश्य ही सर्वकालानुगामी, अत-एव कृतकृत्य मानव कहा जा सकता है। यही मानव समाज का लक्ष्य है।

मानवाधारभूत कालिक चिन्तन के भूत-भविष्यत्-वर्तमान-इति, त्रैलोक्य चार वर्गों के साथ मानव-समाज के चार वर्गों का विवेक समझना है। एवं मानव समाज कैसे चार श्रेणि-विभागों में विभक्त हुआ ? इन दोनों प्रश्नों के तार्किक सम्बन्ध की चेष्टा की गई। मानव समाज के इन चार वर्गों में से आरम्भ के तीन वर्गों को शास्त्रीय परिभाषा में लौकिक-यथाज्ञात मानव कहा जाता है। एवं अन्त के सर्वकालानुगामी मानव को संस्कृत मानव

माना गया है। सरहूत मानव उसे कहा जायगा, जो अपने जीवन में अपनी मानवसंस्था के आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर इन चारों पक्षों को कृतकृत्य बना देगा। भारतीय महाविद्या ने इन चारों पक्षों को कृतकृत्य बनाने के लिए चार साधन माने हैं, जो साधन शास्त्रीय परिभाषा में पुरुषार्थ नाम से प्रसिद्ध हैं। धर्म-अर्थ-काय-मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ सुप्रसिद्ध हैं। मानव के शरीर को कृतकृत्यता का साधन अर्थमानवक तुल्यक है। मन को कृतकृत्यता का साधन धर्म नामक पुरुषार्थ है। बुद्धि को कृतकृत्यता का साधन अर्थ नामक पुरुषार्थ है। एवं आत्मा को कृतकृत्यता का साधन मोक्ष नामक पुरुषार्थ है। इन चारों साधनों का सारा धर्मिक-विविध-सामान्य-व्यवहार से सम्बन्धित है। इन चारों साधनों का सारा धर्मिक-विविध-सामान्य-व्यवहार से सम्बन्धित है। इन चारों साधनों का सारा धर्मिक-विविध-सामान्य-व्यवहार से सम्बन्धित है।

अब शेष रह जाते हैं लौकिक-यथाजात-मानवों के तीन वर्ग। केवल शरीरोपासक मानव जगदधर्म सम्बन्ध से सदा लक्ष्य भ्रष्ट बना रहता है। मनोऽनुगत इन्द्रियोपासक मन केवल जीवन-यात्रा-निर्वाह का ही साधक बन सकता है। हा, बुद्धि-नु-गामी मानव लोकदृष्टि से कुछ दिनों के लिए समृद्धिशापी बन जा सकता है। परन्तु अविद्यमान से अपने बुद्धिबल के प्रयोग के कारण परिणामतः वह भी भ्रष्टान्त हो रहता है। मही-पत्नी, इस परिणामदृष्टि से तो यह मनोऽनुगत तथा शरीरमासिक मानव के लक्ष्य भी कहा जा सकता है। मानव समाज के

कालानुगत इन चारों मौलिक अष्टविभागों को लक्ष्य बनाइए, और इन के आधारपर इन को दुःखी रहने के कारण भूत साधनों पर दृष्टि केलिए ।

१—बुद्धि—मनः—शरीरगर्भितः—आत्मा—तत्प्रधानो मानवः—

सर्वकालानुगामी निष्ठावान् कृतकृत्यः

२—आत्म—मनः—शरीरगर्भित—बुद्धिः—तत्प्रधानो मानवः—

अविद्यत्कालानुगामी विरवासी समृद्धिराली

३—आत्म—बुद्धि—शरीरगर्भित—मनः—तत्प्रधानो मानवः—

वर्तमानकालानुगामी अदालुजीवनयात्रानिराहकः

४—आत्म—बुद्धि—मनोर्गर्भित—शरीरम्—तत्प्रधानो मानवः—

भूतकालानुगामी भावुको लक्ष्यभट्टः

उक्त चार मानव-विभागों का हम लोकदृष्टि से भावुक-वि-
विरवासी-निष्ठावान्, इन तीन भागों में ही वर्गीकरण इसलिए मानेंगे
कि चौथे भावुकवर्ग का तीसरे अदालुवर्ग में ही अन्तर्भाव हो
जाता है । अदालु मानव ही भावुक हुआ करता है, किंवा भावुक
मानव ही अदालु हुआ करता है । इस प्रकार वर्तमानकालानु-
गामी सभीऽनुगत अदालु मानवविभाग के भूतकालानुगामी
भावुक मानव विभाग में अन्तर्भाव होजाने से मानव विभाग के
निष्ठावान्-विरवासी-भावुक, ये तीन ही प्रधान विभाग रह जाते
हैं । शास्त्रदृष्टि प्रत्यक् वस्तुतत्त्व है, लोकदृष्टि विभिन्न पथ है । नि-
ष्ठावान् मानवविभाग का चौके पूर्वकथनानुसार शास्त्रदृष्टि से
सम्बन्ध है । प्रकृतमें विचार अपेक्षित है लोकदृष्ट्यनुगत हिन्दू मा-

नव समाज का। इस मीमांसी लौकिक विषय की दृष्टि से हमारे सम्मुख केवल विश्वासी, तथा भावुक, ये दो ही विभाग शेष रह जाते हैं। जैसे भावुक का श्रद्धालुवग में अन्तर्भाव कर लिया जाता है, एवमेव निष्ठावान् का विश्वासी में अन्तर्भाव होजाता है। कारण स्पष्ट है। जैसे श्रद्धालु भावुक बना करता है। वैसे विश्वासी ही निष्ठावान् बना करता है। निष्ठा, और विश्वास, दोनों सजातीय धर्म हैं। एवमेव श्रद्धा, और भावना, दोनों सजातीय हैं। इसी सजातीयता के कारण अन्तर्भावका उक्त चार श्रेणिविभागों के निम्नलिखित दो ही श्रेणि विभाग रह जाते हैं, जिन्हें आधार बनाकर हमें हिन्दू-मानव की भावुकता की मीमांसा करनी है—

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| १-सर्वकालानुगामी निष्ठावान् | } | निष्ठानुगतो विश्वासी-मानवः
(१)—नित्यसुखी |
| २-भविष्यत्कालानुगामी विश्वासी | | |
| ३-वर्तमानकालानुगामी श्रद्धालुः | } | श्रद्धानुगतो भावुको-मानवः
(२)—नित्यदुःखी |
| ४-भूतकालानुगामी भावुकः | | |

— * —

हिन्दू-मानव को ही क्या, सम्पूर्ण विश्व के मानव समाज को इन्हीं दो भागों में विभक्त माना जासकता है। आरम्भ में ही बताया गया है कि, संसार एक स्थिति है। एवं स्थिति का ही नाम 'वर्तमान' है। वर्तमान का स्वरूप द्वन्द्व-सापेक्ष है। भूत-भविष्यत् ही वह द्वन्द्व है, जिस से वर्तमानकालाद्या विश्वस्थिति की स्वरूप रचा हो रही है। और यह भी विधिका एक विधि

ही विधान माना जायगा कि, विश्वस्थिति के लिए दोनों कालों (भूत-भविष्यत्) से सम्बद्ध उभयविध मानव विभाग सदा आपेक्षिक बने रहेंगे। यदि यन्त्रयावत् मानव निष्ठावान्, साथ ही भावुक भी बने जाते, दूसरे शब्दों में यदि निष्ठा और भावुकता का समन्वय हो जाता, तो विश्व की स्थिति ही अरक्षित बन जाती। इस समन्वयवशा में या तो मानव समाज संघर्ष में पड़ कर विश्वस्थिति का संहारक बन जाता, अथवा तो ऐसे मानव-समाज के द्वारा विश्व एक अमर धाम (स्वर्ग) हो बन जाता। वैसा होता, तो ऐसा होजाता, छोड़िए इन भावुकताओं को। जैसा जो कुछ है, हो रहा है, उस पर दृष्टि डालिए। लोकदृष्टि से सम्बन्ध भावुक, तथा निष्ठावान् मानव-विभागों के इतिहास से पहिले हमें भावुकता, तथा निष्ठा शब्दों के महज अर्थ का विचार करना है। मानस व्यापार का नाम जहाँ भावुकता है, वहाँ बुद्धिव्यापार का नाम निष्ठा है। मन का निर्माण अतसो-मघन-चन्द्रमा से हुआ है। चान्द्र-सोम स्वस्वरूप से भी द्रवीभूत एक अस्थिर द्रव्य है, साथ ही सोमात्मक चन्द्रमा खगोलीय स्थिति के अनुसार भी परिवर्तनशील बनता हुआ अस्थिर है। ऐसे अस्थिर चान्द्रसोम से ओषधि-द्वारा उत्पन्न चान्द्र मन की अस्थिरता भी स्वतः सिद्ध है। फलतः मानसव्यापारसदृश भावुकता भी मानवका एक अस्थिर धर्म ही आठहरण है। इस आधार पर मानसव्यापारशक्तिका इस भावुकता के लिए शब्दों में 'अस्थिरमज्ञता' शब्द व्यवहृत हुआ है। बुद्धि का निर्माण सत्याग्निघन सूर्य से हुआ है। सौर सावित्राग्नि स्वस्व-

रूप से भी घनीभूत एक स्थिर पदार्थ है, साथ ही आन्ध्यात्मिक सूर्य्य स्वर्गोत्थीय स्थिति के अनुसार भी—'मध्ये एकल एक स्थाता' के अनुसार स्वस्थान पर अविचाली रूप से प्रतिष्ठित होता हुआ स्थिर है। ऐसे स्थिर सौर-अग्नि से वनस्पति-द्वारा उत्पन्न सौरी बुद्धि की स्थिरता भी वतः सिद्ध है। फलतः बौद्ध व्यापारलक्षणा निष्ठा भी मानव का एक स्थिर धर्म ही था ठहरता है। इसी आधार पर बौद्धव्यापारात्मिका इस निष्ठा के लिए शास्त्रों में 'स्थिरपक्वता' शब्द व्यवहृत हुआ है। मन की वह स्वाभाविक वृत्ति, जो सदा अस्थिर रहती है—मायुकता कहलाई है। बुद्धि की वह स्वाभाविक वृत्ति—जो सदा स्थिर रहती है—निष्ठा कहलाई है। मायुकता, जहाँ अस्थिर-धर्मप्रयोजिका है, वहीं निष्ठा स्थिरधर्मप्रयोजिका है।

न तो केवल बुद्धि के व्यापार का ही नाम निष्ठा है, एवं न केवल मनोव्यापार का ही नाम मायुकता है। केवल बुद्धिव्यापार 'विश्वास' कहलाया है, एवं केवल मनोव्यापार 'भ्रष्टा' कहलाया है। मनोव्यापारलक्षणा श्रद्धा में इन्द्रियानुगत शरीरव्यापार का जब समावेश होता है, तभी श्रद्धा मायुकता के रूप में परिणत होती है। एवमेव बुद्धिव्यापारलक्षणा विश्वास में जब अश्विजन्मापारका समावेश होता है, तभी विश्वास निष्ठा के रूप में परिणत होता है। आत्मव्यापारके समावेश से बुद्धिव्यापारलक्षणा विश्वास, एवं मनोव्यापारलक्षणा श्रद्धा, दोनों में स्थिर धर्म का वक्ष्य हो जाता है। ठीक इस के विपरीत आत्मव्यापार—समावेशके अभाव में विश्वास और श्रद्धा, दोनों अस्थिर बने रहते

है। कारण यही है कि, आत्मव्यापार-सहयोग के अभाव में बुद्धिव्यापार मनोव्यापार से अभिभूत हो जाता है। फलतः बुद्धि मनोऽनुगामीनी बन जाती है। मन का अपना धर्म पूर्व कथनानुसार अस्थिर है। अतएव ऐसे अस्थिर मन की वास बनी हुई बुद्धि और उसका स्थिरलक्षण विश्वास अस्थिर बन जाता है। हीक इसके विपरीत आत्मव्यापार के समावेश से बुद्धिव्यापार सबल बनता हुआ मानसव्यापार को अभिभूत कर डालता है। फलतः मन बुद्धयनुगामी बन जाता है। बुद्धि का अपना धर्म पूर्व कथनानुसार स्थिर है। अतएव ऐसी स्थिर बुद्धि का वास बना हुआ मन और उसका अज्ञा, शर्मा को भी स्थिर बन जाना पड़ता है। तात्पर्य, घिना निष्ठा के न तो विश्वास का ही कोई महत्त्व है, एवं न अज्ञा का ही कोई गौरव है। वर्तमान मानव-समाज में सम्भवतः अज्ञा-विश्वास के तो पत्र तत्र फिर भी दर्शन किए जा सकते हैं। परन्तु 'निष्ठा' आज सर्वात्मना सुदुर्लभ बन चुकी है। का ए यही है कि, आजके अज्ञा-विश्वास का आधार बनती है वह भावुकता, जिसकी निष्ठा के साथ महारतिवृद्धि है। यही कारण है कि, निष्ठारहित अज्ञा-विश्वासों का अनुगमन करने वाले वर्तमानयुग के विशुद्ध भावुक मानव उ तो अपने अज्ञा से ही कोई लाभ उठा पावे, नाही विश्वास ही उनके लिए फलदायक बनता। इस प्रासङ्गिक तर्ज की आवश्यकता यह हुई, कि वर्तमान में विश्वास को निष्ठा का पर्याय मानने की भूल की जा रही है। विश्वास में अज्ञा की अपेक्षा इच्छा अवश्य है, परन्तु भावुकतामूला अज्ञा के द्वारा उत्पन्न

विश्वास सदा के लिए दृढ़मूल नहीं बन सकता । अपितु प्रत्यक्ष-प्रभावोत्पादिका भावुकता के अनुग्रह से जिस क्षण यह अद्धा बिलीन होती है, उसी क्षण ऐसी अद्धाका दास बना हुआ विश्वास भी उत्क्रान्त हो जाता है । अतएव 'नितरां स्थितिः' लक्षणा निष्ठा को विश्वास का पर्याय नहीं माना जा सकता । अद्वैतानुगत विश्वास विश्वास है, आत्मानुगत विश्वास निष्ठा है । अद्वैतानुगत विश्वास परिवर्तनशील है, आत्मानुगत विश्वास अपरिवर्तनीय है । मानव का कल्याण न अद्धा से होता, न विश्वास से । अपितु इसके कल्याण का अन्यतम उपाय है—'निष्ठा' । निष्ठा आत्म-धन है, अपनी पूंजी है । अद्धा-विश्वास आगन्तुक है । निष्ठा और अद्धा-विश्वास के इसी महाभिेद को लक्ष्य बना कर शास्त्रकारों ने मानव-कल्याणपथों का विश्वासादि नामकरण न कर—'ज्ञान-निष्ठा, कर्मनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा,' आदिरूप से नामकरण किया है । उदाहरण के द्वारा विषय का स्पष्टीकरण कर लीजिए ।

यह मान लीजिए कि, ६६ प्रतिशत मानव भावुक हैं, जिन के आँखें नहीं, अपितु कान हैं । भावुक मानव कभी आँखों से काम नहीं लेता । वह सदा कानों के आधार पर ही चलता है, जैसा कि आगे विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है । नवतीनव (६६) के कुचक्र में पैसेहुए ऐसे ही बिली भावुक के सम्पर्क में उस भावुक के सौभाग्य से, किन्तु स्वयं अपने दुर्भाग्य से एक निष्ठावान् विद्वान् आ जाता है । निष्ठावान् की शास्त्रीय वर्ग से भावुक मानव प्रभावित होने लगता है, मोटा का मन, उसकी बुद्धि वक्ता विद्वान् की ओर आकर्षित होने लगती है । भावुक, अतएव अ-

झालु मानव निष्ठाशील विद्वान् पर श्रद्धा करने लगता है विश्वास करने लगता है। देखने-सुनने वालों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि, मानो यह भावुक मानव तो अब सदा के लिए इस निष्ठावान् का ही अनुगामी बन गया। परन्तु थोड़े ही समय परचात् यह सुझाव होता है कि, अब अमुक भावुक की अमुक निष्ठावान् के प्रति न तो श्रद्धा ही रही, न विश्वास ही। ऐसा क्यों हुआ?, उत्तर वही भावुकता है। केवल कानों से काम लेने वाला, प्रत्यक्ष से प्रभावित होनेवाला भावुक उस आत्मनिष्ठा से सर्वथा वञ्चित रहता है, जिस आत्मनिष्ठा के द्वारा श्रद्धा-विश्वास दृढमूल बन कर रहे हैं। भावुक में आत्मनिष्ठा का आत्यन्तिक अभाव रहता है, वह विवेक से काम लेना जानता ही नहीं। उस का ज्ञान उस की समझ, उस की योग्यता सदा पराश्रित रहती है। वह स्वयं सदसत् की परीक्षा करने में असमर्थ रहता है। इन्हीं बाह्य संघर्षों के कारण दिन रात में शतशः बार उस के मनोभाव परिवर्तित होते रहते हैं। 'छाये तुष्टाः, छाये रुष्टाः' वाले एवं विष भावुक मानवों का निष्ठाशून्य श्रद्धा-विश्वास कभी उन का दृढ्यण नहीं कर सकता। कल्याण की एकमात्र जननी है-आत्मनिष्ठा, जो भावुकता से सर्वथा विदूर रहा करती है।

प्रकृतमनुसरामः। 'वर्तमान' (विद्यस्थिति) को एक प्रतिष्ठा-केन्द्र मानिए। इस प्रतिष्ठाकेन्द्र पर (विश्व पर) मानव को प्रतिष्ठित समझिए। प्रतिष्ठाकेन्द्रात्मक विश्व के उस ओर विश्व का अतीत इतिहास है, इस ओर भविष्यत-इतिहास है। मध्यस्थ मानव समान को दोनों में से किसी एक इतिहास की पराङ्मुखी

को सहारा लेकर अपने प्रतिष्ठास्थान (विरव) में विचरणा करना है। इतिहास की पगडण्डी ढूँढ़ने के लिए इस मध्यस्थ मानव के पास दो विभिन्न साधन हैं। अतीतकालीनगामी अज्ञा-भावनानुगत इन्द्रिययुक्त मन एक अन्वेषक है, भविष्यत्कालीनगामिनी आत्मनिष्ठायुक्त विश्वासपूर्ण बुद्धि एक अन्वेषक है। मानव में दोनों का समन्वय असम्भव सा है। अतएव मानव दोनों पगडण्डियों पर एक साथ चलने में असमर्थ बना रह जाता है। जिस मानव की अन्वेषकता में इन्द्रिययुक्त मन नामक अन्वेषक का विकास है वह विरव के अतीत इतिहास की पगडण्डी पर चल पड़ता है, एवं ऐसे ही यात्री को मातुल मानव कहा गया है। जिस मानव में आत्मानुगत बुद्धि नामक अन्वेषक विकसित रहता है, वह विरव के भविष्यत्-इतिहास की पगडण्डी पर आरुढ़ हो जाता है, एवं ऐसे ही यात्री को निष्ठावान् मानव कहा गया है। इतना और जान लीजिए कि, अतीत का वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हुआ करता। साथ ही अतीत स्वयं भी केवल शून्य-शून्य ही है। फलतः अतीत का अनुसरण करने वाले मातुल मानव लाभदृष्टि से उभयथा शून्य-शून्य बने रहते हुए दुःखार्त हैं। उधर भविष्यत् की आशा के साथ वर्तमान का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। सामग्री भविष्यत् स्वयं भी आशालुगता सत्ता के सम्बन्ध से पूर्ण बना रहता है। फलतः भविष्यत् का अनुसरण करने वाले निष्ठावान् मानव लाभदृष्टि से उभयथा पूर्ण-पूर्ण रहते हुए सुखी हैं। इसी आधार पर एक सुन्दर लोकसूक्ति प्रचलित है—'बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेय'।

भावुक जहाँ 'परदृष्टा' है, वहाँ निष्ठावान् 'स्वदृष्टा' है। दूसरों को देखने वाला भावुक जहाँ कभी सुखी नहीं रह सकता, वहाँ अपने आप को देखने वाला निष्ठावान् कभी कभी दुःखी नहीं रह सकता। परदृष्टा भावुक लाभ देखता नहीं हानि का अनुभव करता नहीं, इसी लिए वह नित्य दुःखी रहता है। स्वदृष्टा निष्ठावान् यथा प्राप्त लाभ छोड़ता नहीं, हानि का अनुभव करता रहता है', अतएव वह नित्य सुखी रहता है। उदाहरण लीजिए। एक भावुक शनिष किसी मूर्ख को सतपथ पर लाने की चेष्टा में संलग्न हो जाता है। वह दूसरे को मूर्ख देख नहीं सकता। भावुक का स्वभाव ही ऐसा होता है। वह सदा परदृष्टा ही बना रहता है। मूर्खता अभिनिवेश (दुरामह-दठ-धम्मी) की सन्तति है। अतएव—'ननु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्' के अनुसार मूर्ख, और मूर्ख भी भावुक मूर्ख कभी अपनी मूर्खता जाड़ नहीं सकता। परिणाम इस भावुक उपदेशके परिणाम का यह होता है कि, वह भावुक मूर्ख होता स्वयं इस उपदेशक का उपदेशक बन जाता है। अब कहीं भावुक उपदेशक महोदय की आंख खुलती है। इस प्रकार परदृष्टा इस भावुक उपदेशने मूर्ख भावुक को उपदेश देने से पहिले यह सोचा ही नहीं कि,—'इसे उपदेश देने में लाभ क्या है?' सोचे-भी क्यों। भावुक भी कहीं लाभ देखा करते होंगे। प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर हानिलाभ का सदमतपात्रता का विवेक किए बिना आवेशमें आकर झुक पड़ना ॥ तो भावुकता है। हाँ तो भावुक उपदेशक महोदय मूर्ख की चिकित्सा करने में अपने आपको

असमर्थ पाकर अपना सा श्रीमुख लिए वापस लौट रहे थे, कि मार्ग में किसी निष्ठावान् मानव से आपकी मुठभेड़ हो गई। इसने पूछा, क्यों भाई। तुम जिसे उपदेश दे रहे थे, उसको कुछ सुधार हुआ ?। भावुकद्वारा उत्तर मिला नहीं। प्रतिप्रश्न हुआ—क्यों ?। इतने दिनों का प्रयास, अहर्निश की वह गमना-गमनपरम्परा। श्रोता की अनविश्रुत लगन, आत्मसमर्पण, श्रद्धा, और तदनुगत विश्वास। यह सब कुछ होते हुए भी सफलता क्यों नहीं मिली ?। इस प्रतिप्रश्न का उत्तर समत्कारपूर्ण मिलता है। भारतीयशास्त्र ने 'अधिकारी' के परीक्षण को सर्व-परि महत्त्व प्रदान किया है। अतपस्क, अमनस्क, अभक्त आशु-चि, व्यसक्तलीन, ज्ञानेन्द्रिय, अभिमानी, ईर्ष्यातु, आदिव्यक्ति अपात्र माने गए हैं। इन्में दिया हुआ विद्योपदेश सदा न केवल व्यर्थ ही जाता, अपितु ऐसे उपदेशों के द्वारा एवं विष अपात्रों का दम्भ—अभिमान निःसीम बन जाता है। भावुक उपदेशक ने भावुकता में आकर पात्रता का विवेक नहीं किया था, जिसका फल उसे भोगना पड़ा। अपनी इसी असावधानी से उसने निष्प्रयोजन समाज के एक मानव की अप्रसन्नता को अविधि बना लिया। परन्तु भावुक परद्रष्टा जो है। उसका यह स्वभाव होता है कि, वह अपना दोष देखने में असमर्थ रहता है। यही नहीं, अपितु वह स्वदोष को भी अन्य पर ही आरोपित करने की अप्रवृत्ति में तल्लीन रहता है। अपनी इसी भावना के स्वभावक कार्कश्य से आकर्षितमना भावुक उपदेशक निष्ठावान् को बर्बाद करता है—'अनी छोड़िए, उस मूर्ख की बात। सोचा था

हमका कल्याण होजाय, तो अपना क्या विगड़ता है। परन्तु वह तो सर्वथा जड़मति ही निकला। चखोजी, अपना क्या विगड़ा। वह अपनी मूर्खता का फल अपने आप भोगेगा। उत्तरके तत्त्व पर पाठकों का ध्यान गया होगा। उत्तर से स्पष्ट व्यक्त हो रहा है कि इस भावुक उपदेशक ने लाभनदेखने के साथ साथ हानिका भी अनुभव न किया। इसे वह अनुभव ही हुआ कि, जीवन का बहुमूल्य इतना लम्बा समय खोकर मैंने अपनी अप्रत्याशित हानी करली। इसी लिए तो पूर्वमें हमने कहाथा कि, पशुपति भावुक—लाभ देखता नहीं, हानि का अनुभव करता नहीं।

अब स्वप्न निष्ठावान् को लक्ष्य बनाइए, भावी परिणामों का पूर्ण विचारक निष्ठावान् मानव वर्तमानस्थिति को संभांके हुए ही भविष्य का आरंभ संसरता है। भावी लाभ के समतुलन के लिए इस अतीत को भी लक्ष्य बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार अपना आगत (भविष्य), पाला (अतीत) देख कर बड़ी सावधाना से यह वर्तमानस्थिति का संचालन किया करता है। किंसा ऐसे निष्ठावान् का उदाहरण बनाइए, जो अपने विवेक, उपज, विद्या कला, आदि के बल पर भविष्य का पक्ष समुज्ज्वल देख रहा है। उसे यह हठतम आत्मविरवास है कि, वह भविष्य में अतुल्यैश्वर्य-वंश कीर्ति का भोक्ता बन जायगा। परन्तु भावुक वर्तमान मानव समाज उसका मूल्यांकन करने में असमर्थ है। भावुक मानव समाज की दृष्टि में वह सुयोग्य निष्ठावान् मानव एक साधारण व्यक्ति है। अपनी इसी धारणा

हैं कारण मानव संसाधन केवल उपकार माँझा से. अथवा तो
 अर्थ-प्रत्ययतः उसके गुणों से आकर्षित होकर उसका द्रव्यादि
 से स्तुति करना चाहते हैं, जो स्तुति-द्रव्य उसकी याग्यता का
 उपहासमात्र है। निष्ठावान् की दृष्टि जब अपने भविष्य पर जाती
 है, तो इस स्तुति-द्रव्य के प्रति इसे अद्विष्ट होती है। परन्तु
 वही क्षण इसकी निष्ठा इसे अतीत स्मृति द्वारा इसे वर्तमान में
 ला खड़ा करती है। स्तुति-द्रव्य उसका विवेक आपत होता है।
 और यह निश्चय कर लेता है कि, अपनी वर्तमान स्थिति को
 प्रगतिशील बनाने के लिए ऐसे यथाप्राप्त लाभों की भी हँसते
 हँसते कृतज्ञता पूर्वक अपना लेना चाहिए। वही यह करता है।
 क्योंकि, यह अनुभव करता है कि, इस यथाप्राप्त लाभ के परि-
 त्याग से समाज का तो उद्बोधन होगा नहीं, हाँ अपनी हानि
 प्रत्यक्ष में है। इस इसी हानि के अनुभव से प्रेरित होकर यह
 निष्ठावान् सदा लाभ का ही अनुगामी बना रहता है। इसी
 आधार पर तो हमने कहा था कि—‘स्वदृष्टा निष्ठावान् मानव
 यथाप्राप्त लाभ छोड़ता नहीं, एवं हानि का अनुभव करता है’।

... एक उदाहरणों से हमें एक तथ्य पर और यह बताना पड़ा कि
 मानव कभी हानि का अनुभव नहीं करता, उसकी सदा हानि
 ही होती है। एवं जो निष्ठावान् हानि का अनुभव किया करता
 है, उसे सदा लाभ ही होता रहता है। हानि अलग है, अलगता
 ही दुःख है, अतएव मानव नित्य दुःखी, किंवा आश्रय का सुखी
 है। लाभ भूमा है भूमा ही सुख है, अतएव निष्ठावान् नित्य सुखी

किंवा आद्यन्त को सुती है। एक समझा और। नित्यदुःखी भावुक अपनी दुःखावस्था पर आवरण (पर्दा) डालने की चेष्टा में संलग्न रहता हुआ सामाजिक अनुग्रह से और वञ्चित रह जाता है। वह भावुक अपने आप को देखना जानता ही नहीं। अतएव वह अपनी दयनीय दुःखद अवस्था को देखता हुआ भी नहीं देखता। यही सीमा समाप्त नहीं हो जाती। दूसरे इसे कोपी, दुःखी, न मान बैठे, इसके लिए इसे येन केनाप्युपायेन बाह्य वेशभूषा-रहस्य सहन में चाकचिक्य का समावेश और करना पड़ता है। यह चाकचिक्य इसके लिए अधिकाधिक दुःखप्रवृत्ति का ही कारण बनता है। तब नित्य सुखी निष्ठावान् सदा अपनी सहजस्थिति का अनुगमन करता हुआ, बाह्य आङ्गन्यास से विनिर्मुक्त रहता हुआ समय समय पर सामाजिक अनुग्रह से भी युक्त होता रहता है एवं अनावश्यक अपव्यय से भी बचा रहता है।

परद्रष्टा भावुक अपने आप को क्यों नहीं देखता, एवं स्व-द्रष्टा निष्ठावान् की दृष्टि अन्य पर क्यों नहीं जाती ? इन प्रासङ्गिक प्रश्नों का भी समन्वय कर लीजिए। बतलाया गया है कि स्वद्रष्टा भावुक मानव की ज्ञानात्मसंस्था में इन्द्रिययुक्त मन का ही प्राधान्य रहता है। “पराञ्छिस्त्राणि व्यत्युत्स्वयम्भूतास्मात् पराङ् पश्यति नाम्बरात्मन्” इस औपनिषदसिद्धान्त के अनुसार मानव के ‘स्व’ (इन्द्रिया) बहिर्मुख हैं। इन्द्रियों की स्तर बाह्य विश्व की ओर है। फलतः इन्द्रिययुक्त मन बहि-

मुख्य इन्द्रियों के द्वारा बाहिर की ओर ही अनुगत रहता है। मानसी दृष्टि, मानस अनुभव सदा पराश्रित (बाह्यविषयाश्रित) है। मन कभी स्व (आत्मा) को देख ही नहीं सकता। अतएव मनोभावानुगत भावुक मानव स्वदर्शन में संवधा। असमर्थ बना जाता है। पूर्व परिच्छेदों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वदृष्टा निष्ठावान् मानव की अष्टात्मसंस्था में अत्युत्तम बुद्धि की प्रधानता रहती है, जो कि बुद्धितत्त्व उपनिषदों में—'विज्ञानात्मा' नाम से प्रसिद्ध है। 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः' के अनुसार आत्यप्रसादयुक्ता विज्ञानबुद्धि ही स्वदर्शन में समर्थ है, अतएव सर्वदर्शन में समर्थ है। यहाँ विज्ञानबुद्धि से वह लौकिक विवेकज्ञान ही अभिप्रेत है, जो अपने आपका प्रधानतया देखा करता है।

दूसरी दृष्टि से भावुकता, और निष्ठातत्त्वों का साक्षात्कार कीजिए। इन्द्रियजन्य ज्ञान के अनुसार चलने वाला मानव भावुक कहलाया है, एवं विवेकज्ञान के आधार पर चलने वाला मानव निष्ठावान् कहलाया है। मनमाना (मन के कथनानुसार) करने वाला मानव भावुक है, बुद्धिमाना (बुद्धि के अनुसार) करने वाला मानव निष्ठावान् है। इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षानुभूति से प्रभावित होने वाला मानव निष्ठावान् है। इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षानुभूति से प्रभावित होने वाला मानव भावुक है, विवेकजन्य परीक्षज्ञान (तथ्यज्ञान) से प्रभावित होने वाला मानव निष्ठावान् है। प्रत्यक्षपराध को न सहने वाला मानव भावुक है।

प्रत्यक्षपराध की उपेक्षा करने वाला मानव निष्ठावान् है ।
 विज्ञानज्ञानयुक्त मानव भावुक है, सहजज्ञान युक्त मानव निष्ठावान्
 है । विद्वान् मानव भावुक है, समझदार मानव निष्ठावान् है ।
 ज्ञानी मानव भावुक है, मुखे मानव निष्ठावान् है । अपने उत्तर-
 दायित्व का अनुभव न करने वाला मानव भावुक है, उत्तर-
 दायित्व को अनुभव करने वाला मानव निष्ठावान् है । गैर-
 जिम्मेदार मानव भावुक है, जिम्मेदार मानव निष्ठावान् है ।
 निश्चित जातिकोपाजन-साधन वाला मानव भावुक है, अनिश्चित
 जीविकोपाज्जन साधन वाला मानव निष्ठावान् है । संघर्षविरोधी-
 शान्तिपक्षपाती मानव भावुक है, संघर्षानुयायी क्रान्तिपक्षपाती
 मानव निष्ठावान् है । अपने आपकी योग्य पूर्ण समझने
 वाला मानव भावुक है, अपने आप का अयोग्य अपूर्ण
 घोषित करने वाला मानव निष्ठावान् है । प्रत्यक्ष के
 आधार पर निर्णय करने वाला मानव भावुक है, परि-
 स्थिति के आधार पर निर्णय करने वाला मानव निष्ठावान् है ।
 शिक्षा देने के लिए सदा सन्तुष्ट रहने वाला मानव भावुक है,
 शिक्षा प्राप्त करने के लिए सदा सन्तुष्ट रहने वाला मानव निष्ठा-
 वान् है । अपने भी दोषों को दूसरों का दोष मानने वाला मानव
 भावुक है, दूसरों के भी दोषों को अपना दोष मानने वाला
 मानव निष्ठावान् है । परसमालोचक, परदोषदर्शी परनिन्दक,
 अकर्मप्रिय मानव भावुक है । स्वसमालोचक, परगुणदर्शी, पर-
 प्रशंसक कर्तव्यपरायण मानव निष्ठावान् है । अपने आपकी

एवम् धोविन कस्तुरे वातन अथर्वययी मानव भावुकते, अपने आप को कृपण कहवाने में भी संकुचित न होने वाला भित्तव्यकी मानव निष्ठावान् है। इस प्रकार लोकदृष्टि के आधार पर अनेक दृष्टियों से भावुकता, तथा निष्ठा का साक्षात्-कार किया जा सकता है।

अब कुछ दृष्ट-लौकिक उदाहरणों के द्वारा उक्त दोनों भावों का मानव-समाज के साथ समन्वय और कर लीजिए। मानवीय ज्ञानधारा के लौकिक दृष्टि से अभी हम कृत्रिम, सहज, भेद से दो विभाग मानेंगे। बाह्य विषयों के आधार पर, तथा ग्रन्थों के आधार पर खचित किया हुआ ज्ञान 'कृत्रिम' ज्ञान है। इसे ही 'विद्या' कहा गया है, एवं इस विद्या से युक्त मानव को 'विद्वान्' कहा गया है, जिसे लोकभाषा में हम 'ज्ञानकार' कहा करते हैं। अपनी स्वाभाविक अन्तः प्रेरणा से, स्वयं से स्फूर्ण से प्रादुर्भूत ज्ञान 'सहज' ज्ञान है। इसे ही 'बुद्धि' कहा गया है, एवं इस बुद्धि से युक्त मानव को 'बुद्धिमान्' कहा गया है जिसे लोकभाषा में हम 'समझदार' कहा करते हैं। विद्यात्मक कृत्रिम-ज्ञान, बुद्ध्यात्मक सहज-ज्ञान, दोनों का समन्वय कठिन है। यदि सौभाग्य से विद्याबुद्धि का एकत्र समन्वय हो जाता है, तो वह मानव अभूतपूर्व मानव बन जाता है। इस अभूतपूर्वता के दो क्षेत्र हैं। यदि दोनों के समन्वय में विद्या का बुद्धि पर प्रभाव होता है, तो वह मानव सिद्ध बन जाता है, एवं ऐसे भावनाप्रधान-निष्ठावान् मानव से मानवसमाज का सदा कल्याण होता है। यदि दोनों के समन्वय में बुद्धि का विद्या पर प्रभाव

हो जाता है, तो वह मानव बुद्धयुगता महत्वाकांक्षा के कुचक्र में फँस जाता है। अपनी इस महत्वाकांक्षा, लोकेषणा को सफल बनाने के लिए इस मानव को छल-बल-साम-दान-रण-भेद-व्याज-मुक्ति-अथे प्रलोभन-आदि असदुपायों का आश्रय लेना पड़ता है। क्योंकि बिना इस असदुपायों के मानव की व्यक्ति-महत्वाभिप्रेक्षा वह महत्वाकांक्षा, वह लोकेषणा कभी सफल हो ही नहीं सकती। जिस लोकेषणा का लोकानुरञ्जक इतिहास गताङ्गों में विस्तार से गाथा आचुका है (देखिए मानवश्रमपाक्षिक-१४, १५ अङ्क)। महत्वाकांक्षा-युक्त (लोक में अपने आप को बड़ा-प्रतिष्ठित-मनने-मनवाने का इच्छुक) मानव अपने जीवन में ही अपनी इस महत्वाकांक्षा को सफल बनाने के लिए व्यग्र रहता है। इस इग्रप्रता के कारण इस की अध्यात्मसंस्था सदा क्षोभ-पूर्ण-अशान्त-चिन्तित बना रहती है। यह महत्वाकांक्षी, किन्तु निष्ठावान मानव यह भलीभाँति जानता है कि, बिना मानवसमाज के सहयोग के उस की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। इस के साथ ही यह वह भी जानता है कि, मानवसमाज अधिकांश में भ्रष्ट होता है, प्रत्यक्ष से प्रभावित होने वाला है। 'दूसरों की कमजोरी से लाभ उठाना मानव की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है' इस तथ्य का पूर्ण सम्मेलन यह महत्वाकांक्षी मानवसमाज की स्वभाविक कमजोरी उसकी भावुकता से अधिक से अधिक लाभ उठाने में अग्रसर बन जाता है। फलतः इस अपने जीवन में उन अभिनयों का, वाक्यिकयुक्त उन प्रदर्शनों,

का आभय लेना पड़ता है, जिन से भावुक मानव-समाज प्रभावित होकर इस का सहायक बन जाता है। यह हम आगे स्पष्ट करने वाले हैं कि, हिन्दू मानव समाज विशेषरूप से भावुक इस लिए होता है कि, उस की जीविका के साधन निमित्त होते हैं। निष्ठावान् महत्वाकांक्षी हिन्दू-मानव की इस कमजोरी का भी पूरा ज्ञाता है। अतएव यह इस जीविका-साधन को ही प्रधानरूप से अपना शस्त्र बनाता है। भुखे को भोजन, नग्न को वस्त्र, दुष्ट को दण्ड, प्रतिष्ठित को विविधोपहार, विद्वानों का पूजन, अपने से प्रबल की चापलूसी, अपने विरोधी की निन्दा, आविष्टपात्रों में सतत व्यस्त रहने वाला ऐसा महत्वाकांक्षी स नव समाज क अधिक भय को अपने अनुकूल बना लेता है। और यों प्रत्यक्ष से प्रभावित होने वाला मानवसमाज ऐसे महत्वाकांक्षी का सहायक बन जाता है। भीष्म-द्रोण-शल्य-कर्ण-कृपा-बाण्ये आदि भावुक सैनिकों ने दुर्योधन की महत्वाकांक्षा-राज्यलिप्सा-अर्थलिप्सा-में क्यों, और कैसे सहयोग दिया ? इस ऐतिहासिक प्रश्न का सही उत्तर है। दुर्योधन ने इन सब की भावुकता से लाभ उठाया। पाण्डवों के मामा शल्य एक अश्वोद्दिष्टी सेना लेकर पाण्डवों की सहायता करने आ रहे थे। दुर्योधन बीच ही में आ पहुँचता है। बड़े आश्रय से परोक्षरूप से वह शल्य का आतिथ्य करता है। भावुक शल्य इस प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर कह पड़ते हैं—‘जिसने हमें भार्य में ऐसा सुख पहुँचाया, उसे हम इनाम देना चाहते हैं’। तत्काल दुर्योधन सामने आकर कहता है, और कहता है—‘आप को इस अश्वोद्दिष्टी सेना

के साथ मेरी ओर से लड़ना पड़ेगा। धर्मतत्त्वज्ञान की भावुकता में बड़े हुए राज्यको ऐसा ही करना पड़ता है। कैला। असुरूप उदाहरण है। भावुकता पर निष्ठा की पूर्ण विजय है जहाँ भीष्म-द्रोण-शादि जैसे सर्वज्ञ बड़े नहीं जानते थे कि, दुःखयौवन महादुष्ट है, धर्मोत्थमा पाण्डवों के न्यायसिद्ध अधिकार पर आक्रमण करने वाला है। जानते थे, और खूब जानते थे। परन्तु दुःखयौवन की निष्ठाके सामने ये विवश थे। 'जानेव अर्थ का दास है' कह कर स्वयं भीष्मने अपनी भावुकता व्यक्त की है। निष्ठावान् और फिर भावुक निष्ठावान्, नीम और गिलोय नहीं। कभी वह स्वार्थसाधन के लिए भावुकता को आश्रय लेता है, तो कभी निष्ठाका। भावुकता के आवेश में आप इस निष्ठेवान् को अधुर्पूर्णकुलेक्षण देखेंगे, और यह अनुभव करेंगे कि, सचमुच बड़े सौ कर्कशा की मूर्ति है। उधर निष्ठाके आवेश में आप इसे साक्षात् ईश्वरमूर्ति पाएँगे। इस प्रकार अपनी सहजबुद्धि के प्रभाव से, उपज से दिन-रात मैं शीतशीत भाव बढाने वाला उभयनिष्ठ यह महास्वाकांक्षी अच्छे-बुरे उपायों से सदा स्वाध साधन में संलग्न रहता है। और यही इस दुष्टबुद्धि की सफलता का रहस्य है।

यद्यपि हुई दुष्टबुद्धि उभयनिष्ठ निष्ठावान् की सामान्य भाषा। जब की राक्षसों में इसी उभयनिष्ठ निष्ठावान् की भाषाका विस्तार भी सुन लीजिए। निष्ठा दृष्टि से दुष्टबुद्धि, तथा सद्बुद्धि दोनों मानव समान धर्मो हैं, समतुलित हैं। अन्तर दोनों में केवल यही है कि, दुष्टबुद्धि केवल महास्वाकांक्षी है स्वार्थलिप्ता का अनुगामी है। इधर यह सद्बुद्धि आत्मकल्याणकांक्षी है, स्वार्थलिप्ता

का विरोधी है। दुष्टबुद्धि की विद्या बुद्धि की दास है, सद्बुद्धि को बुद्धि विद्या की दास है। दूसरे शब्दों में दुष्टबुद्धि अपने ज्ञान को समझ का अनुगामी बनाए रहता है, एवं सद्बुद्धि अपनी ममका को ज्ञानकी अनुगामिनी बनाए रहता है। दुष्टबुद्धि की निष्ठा का केन्द्र विर-धैमत्र, सद्बुद्धि की निष्ठा का केन्द्र आत्मशांति-आत्मवैभव है। विश्ववैभव चूंकि मानवसमाज के सहयोग पर अवलम्बित है। अतएव दुष्टबुद्धि का अपनी निष्ठा का आश्रय मानव समाज को बनाना पड़ता है। वह यह अनुभव करता है कि, अपनी श्रद्धा अपने विश्वास के अनुगत स्वार्थ मूल्य अपनी निष्ठा तभी सुरक्षित तथा युष्पित पल्लवित हो सकती है जब कि भावुक मानवों का सहयोग प्राप्त हो। भावुक मनबों का सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है, जब कि स्वाध-साधनमात्र के लिए उनकी मानी हुई श्रद्धा उनके भावुकता, उनके विश्वास के अनुरूप ही में अपने आपको दिखला सकूँ। अतः इस निष्ठावान् को भावुक मानव समाज के श्रद्धा-विश्वास के अनुरूप अपनी वृत्तियों में अनेक परिचर्जन करना पड़ते हैं। इसे अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए समाज का प्रचलित मान्यता में 'हा' करनी पड़ती है। जिस ओर समाज का रुख रहना है, उसी ओर झुकजाना उसकी स्वाध-सिद्धि का द्वार बनता है। हाँ, इस सम्बन्ध में, इस गतानुगतिकता में यह निष्ठावान् सतर्क अवश्य रहता है। यदि किसी मानवविशेष को यह अपनी ओर (सब प्रलोभन देकर भी) झुकाने में असमर्थ रहता है, तो यह उस की इसलिये उपेक्षा कर देता है कि वह इन की निष्ठा का, अवग्य-

स्वार्थ-निष्ठा का स्वयं भी विरोध करता है, साथ ही जो अन्य भावुक इसके समर्थ बनने रहते हैं, उन्हें भी वह इसके चरित्र-प्र-
से परिचित कराता रहता है। यही कारण है कि, दुष्टबुद्धि निष्ठा-
वान् यह मानव अपने स्वार्थ-विरोधी की उपेक्षा कर के ही चुप-
नहीं बैठा रह जाता। अपितु इस भय है कि, "यह विरोधी मेरे
अर्थ-जाल से मेरे स्वार्थ-क्षेत्र को भोजित अन्य भावुकों को मेरा सख्त
स्वल्प बतला कर उन्हें मेरा विरोधी बताता हुआ मेरे स्वार्थ-
आक्रमण न कर बैठे" यह दुष्टबुद्धि उस निष्ठावान् विरोधी को
मिथ्या कलह लगा कर मानवसमाज की दृष्टि में उसे गिराने का
अघन्य प्रयत्न और करता रहता है। कहना न होगा कि, कुछ तो
अपनी आर्थिक अवस्था के कारण, कुछ लोकसम्मान के आकर्षण-
से, कुछ अपनी प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता के कारण दुष्ट-
बुद्धि मानव के इस मिथ्याप्रचार से प्रभावित होकर सदा उसी
का अनुगमन करते रहते हैं। वर्तमान व्यक्तिनाति, समाजनीति,
राष्ट्रनीति, आदि नीतियों के प्राङ्गण में आज ऐसे ही दुष्टबुद्धियों
का आधान है। यही कारण है कि, सद्बुद्धिनिष्ठावानों का ध्यात्र
के क्षेत्र में कोई महत्त्व नहीं है। उनका सत्यनिष्ठा, उनके सत्यो-
द्गार, उनके अन्वेषण में ही विलीन हो जाते हैं। भगवान् ही
जानें, कदातक सुख है, सुख गया है कि, स्विन-पक धनिक
सामयिक समाचारपत्रों की नीति (पॉलिसी) मुँह मांगा पैसा
देकर खरीद लेते हैं। फल यह होता है कि वे पत्र इन धनिकों
की सख्त समालोचना का स्वप्न में भी स्मरण भी नहीं करते,
नहीं कर सकते। आक्षेप तावत्। कहता इस सन्दर्भ से यही है।

कि, उभययुक्त महत्वाकांक्षी मिष्टावान् एकमात्र महत्वाकांक्षी के अनुग्रह से अपने स्वार्थ का अनन्य समर्थक बनता हुआ मानवता के लिए एक भयानक आपत्ति बन जाता है। इसकी दया, करुणा, मैत्री, बन्धुप्रीति, राष्ट्रप्रेम, आदि मानवताएँ वहीं तक सुरक्षित रहती हैं, जहाँ तक ये मानवताएँ इसकी स्वार्थमत्ता महत्वाकांक्षा पर पीठ नहीं लगाती। स्वार्थ, और मानवताओं के संघर्ष में यह मानवताओं का सर्वथा परित्याग करता हुआ विशुद्ध राक्षस धर्मा ही बन जाता है। यदि नल नीच कृत्ति ने इसे अपना स्वार्थ सिद्ध होता प्रतीत हीना है, तो नीच से नीच कृत्ति भी इसके लिए उपास्य बन जाती है। उभय समन्वय पक्षपाती, किन्तु स्वार्थी, अतथ्य बुद्धि ऐसे मिष्टावान् मानव के जीवन में निराशा के अवसर बहुत कम प्राप्त हैं। अधिकांश में इसे सफलता ही मिलती है। यही कारण है कि, ऐसा मानव भावुक-असफल मानवों की अपेक्षा स्वस्थ-दोहरे शरीर का होता है। अपवादस्वर्तों को छोड़कर ऐसे मिष्टावान् प्रायः भूलकाय मिलेंगे। स्थूलता को स्वयं बेदने भी पाप का ही प्रतीक माना है। मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हुए एक स्थान पर भृति ने कहा है—“तस्माद्भ्यो मनुष्याणां मेघति, अशुभे मेघति, हृष्टति। न प्रयनाय चन चन भवति। अनृतं हि कृत्वा मेघति” (शत० ब्रा० का० । ४ अ० १ ब्रा० । ६ कण्विका)। भृति का अन्तरार्थ यही है कि, “हसति मनुष्यों में जो मनुष्य मेघस्वी-स्थूलकाय-मोटा-होता है, (विश्वास करो वह अशुभ-पाप-कर्म में ही मेघस्वी बना है। वह मेघस्वी (आत्मदृष्ट्या)

लक्ष्यभट्ट हो जाता है, पतित बन जाता है। उसके समस्त श्रेयः-
वर्था भक्ष्य हो जाते हैं। क्योंकि निरक्षयेन बह्व्यं अतृप्तमिष्ट्या
भाषण- (छल-धूर्त्तता) करके ही कुष्ट बनता है । मानव समाज
के उक्त स्वरूप विश्लेषण के आधार पर हमें नभबयुक्त भावना-
निष्ठायुक्त) मङ्गलवाङ्मयी, अतप्य दुष्टबुद्धि स्वार्थी लोकदृष्ट्या
ससुद्विरासी सफल, किन्तु आत्म-परकोकदृष्ट्या सबंधा असफल
ऐसे स्वस्थ किन्तु असुन्दर मानव के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष
पर पहुँचना पड़ता है—

१—स्वार्थी निष्ठावान् मानव कौटुम्भी बोलता नहीं, सब
कभी करता नहीं, इसीलिए वह समाज में बड़ा आदमी माना
जाता है।

२—स्वार्थी निष्ठावान् मानव सदा दूसरों की कमजोरी से ही
आश्रय उठाता है।

३—वह मानव सदा क्याप्राप्त लाभ को अपनाता रहता है,
हानि का अनुभव करता रहता है, अतप्य इसकी कभी हानि
सही होती।

४—वह बुद्धिमान् मानव मानव समाज की वर्तमान पक्ष-
तियों का अनुगामी बनता हुआ उसकी मानुष्यता के अनुगम्य
अपने आपको परिस्थिति के अनुसार प्रतिपक्ष व्यवहारा हुआ
उसका सहयोग प्राप्त कर लेता है, अतप्य सब उसकी अनुगामी
बने रहते हैं।

५—वह निष्ठावान् अपने स्वार्थ साधन के लिए जहाँ सबका
सेवक बन रहता है, वहाँ स्वार्थ सफलता के अनुगम्य वह सब

का प्रभु बन जाता है।

६—भावुक समाज के शिष्ट-अशिष्ट, दोनों प्रकार के मानवों को बराबरी बनाए रखने के लिए यह निष्ठावान शिष्ट-अशिष्ट, दोनों प्रकार के मानवों के एक समुदाय विशेष (गिरिह) को सत्कार-अर्थलोभनादि साधनों के द्वारा सदा का नी बनाए रखता है।

७—और यों यह बुद्धिमान् मिष्टावान् लोकदृष्ट्या सब प्रकार के मानवों से सुसम्पन्न रहता हुआ अपनी महत्वाकांक्षा को सफल बनाता रहता है।

सद्बुद्धि निष्ठावान् के सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना अप्रासङ्गिक न माना जायगा। लक्ष्य सफलता की दृष्टि से सद्बुद्धि, और दुष्टबुद्धि दोनों समानधर्मी हैं। भेद है लक्ष्य में, और लक्ष्यानुगमन प्रणाली में। सद्बुद्धि, स्वात्मकल्याणदृष्टि से है तो स्वार्थी ही, परन्तु इसका स्वार्थ केवल स्वार्थ होता है, किंवा स्वार्थ के स्वार्थ के गर्भ में परार्थ, तथा परमार्थ भी गर्भीभूत रहते हैं। धर्मनीति, और राजनीति में जो अन्तर है, दुष्टबुद्धि और सद्बुद्धि के लक्ष्य में भी वही अन्तर है। धर्मपथ से धर्मिष्ठ का कल्याण होता है, इसके सहवास से आवेशोपवेशों से मानव समाज का भी कल्याण होता है। धर्मिष्ठ कभी दूसरों का अहित नहीं चाहता। 'मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत्'—'सर्वे सन्तु निरामयाः' की इसके जीवन का भावरी रहता है। दूसरों का लाभ हो, अथवा न हो, उसकी हानि इस धर्मिष्ठ से

कभी सम्भव नहीं। परार्थ-परमार्थसाधनसहकृता-आत्मोदयमूलक नीति ही धर्मनीति है। उपर राजनीति का लक्ष्य ठीक इस से चलता है। राजनैतिक-दुष्टबुद्धि मानव का स्वार्थ चूंकि अत्यन्त सम्पत्ति से वञ्चित रहता है, वह केवल लोकैवणा-लोकवैभव का इच्छुक रहता है, अतएव उसके स्वार्थ में परार्थ-परमार्थ का अभाव रहता है। जिस लोकसम्पत्ति की यह इच्छा रहता है, अन्य मानव भी उसके इच्छुक हैं। अतएव उनका दमन किए बिना इसकी महत्वाकांक्षा सफल नहीं हो सकती। अतएव वह इसे स्वस्वार्थ साधन के लिए दूसरों के स्वार्थ पर आक्रमण करता पड़ता है। 'आत्माद्यः परमलानिर्नीतिरित्यभिधीयते' के अनुसार दूसरों की हार्मिनकरता हुआ ही यह नैतिक स्वार्थसाधन में सफल हो पाता है। राजनीति की इस अग्रगण्यवृत्ति का भारतीय महर्षियों ने पटव्याप्त अन्वेषण किया था। वे इस के दुःपरिणामों से परिचित थे। अतएव उन्होंने राजनीति को धर्मनीति का दास बना डाला था। इतर देशों का धर्म जब राजनीति का दास है, वहां भारतवर्ष में राजनीति धर्म का दास रही है। इतर देशों के सम्पर्क से दुर्भाग्य से, आज भारतवर्ष में भी राजनीति ने धर्म पर आक्रमण कर डाला है, और यही वहां के पतनका मूलकारण है।

अस्तु, कहना यही है कि, सदबुद्धि उभयनिष्ठ निष्ठावान् मानव की विद्या उसकी बुद्धि पर अनुशासन करती रहती है। विद्या आत्मधर्म है, बुद्धि लोकधर्म है। विद्यासाधन से वह

आत्मकल्याण का अनुगामी बना रहता है, जो आत्मकल्याण 'निःश्रेयस्' कहलाया है। एवं बुद्धिसाधन से वह लोककल्याण का भीता बभारता है, जो लोककल्याण 'अभ्युदय' कहलाया है। इसे प्रकार धर्मपथानुगामी सद्बुद्धि स्वयंकल्याण का भीका बना रहता है। परन्तु.....।

'परन्तु' शब्द इस लिए प्रयुक्त हुआ कि, सद्बुद्धि साध, मानव विद्या—और बुद्धि, दोनों के संघर्ष में विद्या की रक्षा कर लेता है, और बुद्धि की उपेक्षा कर लेता है। दूसरे शब्दों में संघर्षावसरो पर उसकी समझ (बुद्धि) लोकानुगत न बन कर आत्मानुगत बनजाती है। स्थितिका यों स्पष्टीकरणकीलिए। आत्मकल्याण का विद्या से, लोककल्याण (लोकसम्पत्ति का आगमन, और संरक्षण) का बुद्धि से सम्बन्ध है। मानव स्वभावतः दोनों का इच्छुक है। मद्स्वाकांक्षी मानव भी विद्या-बुद्धि से काम लेता है, एवं आत्मकल्याणाकांक्षी मानव भी दोनों से काम लेता है। पहला दुष्टबुद्धि है, दूसरा सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि को अपेक्षित हैं दोनों, परन्तु दोनों की तुलना में प्रधान स्थान है आत्मकल्याण का। दुष्टबुद्धि को भी अपेक्षित हैं दोनों, परन्तु दोनों की तुलना में प्रधान स्थान है लोकसम्पत्ति का। अतएव दोनों विभूतियों के संघर्ष में आज्ञान पर सुबुद्धि लोकसम्पत्ति की उपेक्षा कर देता है दुष्टबुद्धि आत्मसम्पत्ति की उपेक्षा कर देता है। सुबुद्धि जानता है कि, लोकसम्पत्ति की उपेक्षा कर देने से उसकी जीवनयात्रा संकट में पड़ जायगी। परन्तु फिर भी वह इस लिए इस कष्ट का स्वागत कर लेता है कि, प्रसिफल में उसे वह

आत्मशान्ति मिलजाती है, जिसके सम्मुख त्रैलोक्य का भी वैभव तुच्छ है। उधर दुःखि भी जानता है कि, आत्मसम्मान की चपेड़ा कर देने से उसका जीवन अशान्त बन जायगा। परन्तु फिर भी वह इस लिए उस आत्मक्रोश का स्वागत कर लेता है कि, प्रतिफल में उसे वह लोक सम्मान—लोकप्रतिष्ठा (नाम) मिल जाता है, जिसके सम्मुख उसकी दृष्टि में आत्म-शान्ति का कोई महत्त्व नहीं है।

सुखि महत्त्वाकांक्षी नहीं होता। उसे लोकसम्मान, मान-बढ़ाई की चिन्ता नहीं रहती। नहीं वह लोकनिष्ठा का अनुसरण करता। दुनिया उसे अच्छा कहे, या बुरा, इस की वह चिन्ता ही नहीं करता। वह चुपचाप अपने लक्ष्य का अनुगमन किए जाता है। वह भावुक समाज के प्रचलित भ्रम-विश्वास का इस लिए समर्थन नहीं कर सकता कि, उसे इस समर्थन में आत्मपतन का भय बना रहता है। यही नहीं, अपितु घातक रुढ़िवादों का विरोधी बनता हुआ वह समाज को अपना विरोधी बना लेता है। सुखि के जहाँ सब सहायक बने रहते हैं, वहाँ सुखि के सब विरोधी बने रहते हैं। सुखि निष्ठावात् अग्नि-क्रीड़ा करता हुआ यह कहा जा चुका है कि, अधिकांश में मानव-समाज भावुक होता है। उस की अपनी भ्रमा, अपने-विश्वास का एक कक्षित केन्द्र होता है। वह भावुक मानव समाज वही का सहयोगी बनता है, जो उसकी कक्षित-भ्रमा, कक्षित विश्वास का अनुगामी बनता है। महत्त्वाकांक्षी का महत्त्वा-कांक्षा की सफलता बहुत अंशों में मानव समाज पर अवलम्बित

है। अतएव महत्वाकांक्षी को इच्छा न रहते भी उस मानव समाज की ही में ही करनी पड़ती है। इस अनुगति से मानव समाज इस महत्वाकांक्षी के अनुकूल बन जाता है। उधर आत्माकांक्षी की आत्माकांक्षा की सफलता स्वयं उसी की हठनिष्ठा पर अवलम्बित होती है। अतएव वह भावुक समाजकी श्रद्धा-विश्वास को अनुगमन नहीं कर सकता। अपितु समय समय पर भावुक-समाज की मान्यता पर (उसके आत्मकल्याण के लिए) आक्रमण करता रहता है। मानव समाज में जो व्यक्ति आत्मकल्याणप्रेम हीते हैं, जिनका संख्या संकेत परिगणित है), वे तो इस निष्ठावान् के सहयोगी बन जाते हैं, रोष भावुक समाज इस आक्रमण को सहमे में असमर्थ रहता हुआ, साथ ही अपनी धर्म-पूर्ण बोधबुद्धि से इस आक्रमण का वाचिक विरोध करने में भी अपने आपकी आशंक पाता हुआ परिणामतः उस सदबुद्धि निष्ठावान् का विरोधी बन जाता है। इस प्रकार अपनी आत्मनिष्ठा को प्राणपण से सुरक्षित रखने वाले प्रवाहमें न बहनेवाले इस निष्ठावान् का संसार विरोधी बन जाता है। विरोध के परिणाम स्वरूप इस की अपनी आत्मनिष्ठा का तो कुछ नहीं निगलता। परन्तु जिस आत्मनिष्ठा का निम्न साक्ष्यसाधन से यह मानव समाज में उसके कल्याण के लिए प्रचार करना चाहता है, उस का यह वास्तविक अर्थ ही सर्वात्मता, सफल नहीं हो पाता, जिस का उत्तरदायित्व इससे कोई सम्बन्ध न रखकर समाज से ही सम्बन्ध रखता है।

यह सिद्धान्त बतजाया गया है कि, निष्ठावान् कभी असफल नहीं होता। नौरी वह अपनी असफलता का दोष दूसरों के

मरे मंडता । प्रश्न होता है कि, सद्बुद्धि निष्ठावान् लोकसंग्रह में
 असफल रहता हुआ अपने भाष्य उद्देश्य में भी यदि असफल रह
 गया, तो इस सिद्धान्त का क्या महत्त्व रहा ? । प्रश्न का सम-
 न्वय कीट्रिए । इस निष्ठावान् का मुख्य उद्देश्य है-आत्मकल्याण,
 न कि लोकसम्पत्ति । यदि वह इस में सफल हो रहा है, तो सफल
 ही माना जाएगा । रही बात लोकसंग्रह की । उसके लिए चेष्टा
 करते रहना मात्र इस का कर्त्तव्य है । प्रयास इसे ऐना ही करने
 रहना चाहिये, जिस से भावुक-भी मानव समाज इसका विरोधी
 न बने । इसके लिए इसे अपने स्पष्ट-साथ भाषण को प्रिय बनाया
 पड़ेगा । प्रचलित श्रद्धा-विश्वास पर साक्षात् रूप से आक्रमण न
 कर परीक्षारूप से आक्रमण करना पड़ेगा । शिष्ट-प्रिय-सत्य-
 भाषा, सरलजीवन, निर्दोषमानिता, आदि साधनों के द्वारा भा-
 वुक-मानव समाज का सम्पर्क सुरक्षित रखना पड़ेगा । और निश्च-
 यन इन की-किन्तु आत्मानुगामी अजु साधनों से इसे भावुक-
 समाज का सहयोग निश्चयेन प्राप्त हो जायगा । हाँ, दुष्टबुद्धियों
 का अतुरञ्जन यह त्रिकाल में भी न कर सकेगा । और वे अवश्य
 ही इसके विरोधी बने रहेंगे । चूंकि आर्थिकस्थितिपर अधिकार
 भावुक मानव ऐसे दुष्टबुद्धियों के ही समर्थक बने रहते हैं, अत-
 र्ण अन्ततोगत्वा सुबुद्धि मानव का सहयोग प्रयास व्यर्थ ही
 सिद्ध होगा । उदाहरण उसी महाभारत से पूर्ये । अतवक्रकृष्ण
 का दुष्टबुद्धि दुर्योधन के सहयोग प्राप्त करने का सर्वस्व प्रयास
 व्यर्थ ही गया । और अन्ततोगत्वा पाण्डवों को युद्ध जैसे अम-
 नक कारणों का ही सामुख्य प्राप्त करना पड़ा । और नहीं जानते,

कि कौरव-सेना के प्रमुख योद्धा भीष्म-द्रोण कृपादि कौरवों की अपेक्षा पाण्डवों पर ही उनकी सदबुद्धि के कारण विशेष स्नेह रखते थे। परन्तु दुष्टबुद्धि दुष्ट्योधनके अर्थवक्त्र ने इन सब को अपने पाश में बाँधकर रख रक्खा था। फलस्वरूप किसी स्नेही ने पाण्डवों का इच्छा रखते भी साथ न दिया। अपितु भूमरभूमि में वही स्नेही भीष्मादि ने जी मर कर पाण्डवसैन्य का दहन किया। अतः तो पाण्डवों का सीमाशय कि, उन के संरक्षक स्वयं भगवान् थे। यदि भगवान् का अनुग्रह पाण्डवों को न प्राप्त होता, तो इन की क्या स्थिति होती? अतः ही रोमाञ्चकारी है। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें इस तथ्य पर भी पहुँचना पड़ा कि, दुष्टबुद्धि लोग सदबुद्धि निष्ठावानों के नाश के लिए सदा सज्जीभूत रहते हैं। परन्तु सदबुद्धियों की दृढ़निष्ठा के प्रभाव से स्वयं अन्तर्द्वारों में अगदीश्वर उन सदबुद्धियों की उन दुष्टबुद्धि आततायियों से रक्षा किया करता है।

उक्त तथ्य का उस भावुकता से सम्बन्ध है, जिसका एकमात्र ईश्वर ही अभिलम्ब बना करता है। मनुष्य पूछा जाय, तो निष्ठाभक्त में, व्यवहार भक्त में, राजनैतिक क्षेत्र में ऐसे तथ्य का कोई महत्त्व नहीं है। पाण्डवों में भावुकता थी। इसी भावुकता में पड़ कर उन्होंने अपना राज्य खोया था। भगवान् कृष्ण पाण्डवों की इस भावुकता के ही विरोधी थे, जैसा कि तोलारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। भगवान् ने युद्धक्षेत्र में पाण्डवों की भावुकता का निराकरण किया, एवं उन में निष्ठा का समावेश किया। यही निष्ठा पाण्डवों के जयकाय का कारण

बनी। स्मरण कीजिए अर्जुनकी उस भावुकता का, जिसने युद्धारम्भ में ही कर्जुन में धर्मभीरुता उत्पन्न कर दी थी। 'राम राम ! इस युद्ध में अपने ही बन्धुवर्ग को मार कर क्या मैं पाप का भागी बनूँ ? नहीं, भगवन् ! नहीं। मैं युद्ध नहीं कर सकता।' सीतोपदेश द्वारा अर्जुन की भावुकता का पताचन हुआ। उसने यह समझा कि, आततायी कोई भी—कैसा भी स्नेही क्यों न हो, उसे मार डालने में ही कल्याण है। आगे चल कर कर्ण के रथचन्द्र के भूगर्भ में प्रविष्ट हो जाने पर पुनः अर्जुन में भावुकता का उदय होता है। कहने लगता है—भगवन् शून्य शत्रु पर आक्रमण करना पाप है। कर्ण को पक्षि संभल जाने दीजिए। तत्पश्चात् प्रहार करूँगा। भगवान् को पुनः अर्जुन का उद्बोधन कराना पड़ा, तब कहीं जाकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर सका। शीतबध प्रसङ्ग पर 'अश्वत्थामा इतः' रूप से भगवान् को युधिष्ठिर की भावुकता पर प्रहार करना पड़ा। दुर्योधन-भीम के गदायुद्ध प्रसङ्ग में कटिप्रदेश से नीचे गदा प्रहार का सङ्केत करते हुए भगवान् को भीम की भावुकता पर चोट लगानी पड़ी। इस प्रकार पाण्डवों के समस्त जीवन में भगवान् उन्हें उनकी नाशकारिणी भावुकता से सचेत करते रहे। यदि आरम्भ से ही पाण्डव भावुक न होते, तो क्यों महाभारत का प्रसङ्ग उपस्थित होता। यदि युद्धभूमि में भगवान् पाण्डवों की इस भावुकता का विरोध कर उन्हें निष्ठा से कार्य लेने के लिए विवश न करते, तो क्या पाण्डव विजयो बन जाते ? नहीं, सर्वथा नहीं। अतएव हमें कहना, और मानना पड़ेगा

कि.— 'ये यथा भां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्', इस निष्ठा सिद्धान्त के अनुसार सद्बुद्धि निष्ठावान् मानव को भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु लोककल्याण के लिए अथर्व ही उस दुष्टबुद्धि की ही भांति बुद्धि व्यापार से काम लेना चाहिए जैसे असदुपाय जिन के अनुगमन से इसे आत्मपतन की आशङ्का रहती है, स्वयं न कर उन उपायों के प्रयोक्ता अधिकारियों से वह चिकित्सा करानी चाहिए । 'कण्टकं कण्टकेनैव समुद्धरेत्'— 'विषस्य विषमौषधम्' का अनुगमन करना चाहिए । विश्वाम हीनिए सद्बुद्धि निष्ठावान् थोड़ी सतर्कता से काम लेता हुआ सुस्वोपसुन्दर्य्याय से दुष्टबुद्धियों का दहन करता हुआ लोकवै- भव भी प्राप्त कर लेता है । एषा आत्मकल्याणसाधन भी कर लेता है । दुष्टबुद्धि के पास जहां केवल बुद्धिबल है, वहां सद्- बुद्धि के पास बुद्धिवल के साथ साथ विद्याबल भी है । दुष्टबुद्धि यदि अर्धबल से भावुक समाज का सहयोग प्राप्त कर सकता है, तो सद्बुद्धि अपने विद्याबल से, वाणी-बल से भावुक समाज को प्रभावित कर सकता है । संसार को भुक्तना पड़ता है, भुक्ताने वाला चाहिए । भगवान् कृष्ण की अवतार मर्यादा को थोड़ी बेर के लिए छोड़ते हुए उन्हें विशुद्ध मानव मानकर यदि उनके जीवन-स्वरूप पर हम दृष्टि डालते हैं तो श्रीकृष्ण हमें विशुद्ध निष्ठावान् सद्बुद्धि मानव ही प्रतीत होते हैं बुद्धि की उपेक्षा करने वाले सद्बुद्धि मानव दुष्टबुद्धियों द्वारा सदा सटाए गए हैं, सताए जायेंगे । कारण, वे सद्बुद्धि धर्मभीकता—आत्मकल्याण—परता- कसुता—भक्ति के एक में फँसकर केवल विद्याबल की ही प्रधान

मान बैठते हैं, बेपेता कर देते हैं उस बुद्धिशक्त की, जिसके बिना इस लोक में सुख से जीना उन सदबुद्धियों के बिना कठिन हो जाता है। मानवश्रेष्ठ (पुरुषोत्तम) श्रीकृष्ण ने सदबुद्धियों को यही सिखाया कि, वे अपने अन्तर्जगत् में भावुकता के साथ स्वाध्याय को भी दृढ़ मूल बनावें। विद्या के साथ साथ बुद्धि को भी अपनावें। धर्म के साथ साथ राजनीति का भी समन्वय करें। श्रीकृष्ण ने अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा भी इसी बुद्धिनिष्ठा की शिक्षा प्रदान की, एवं अपने सुप्रसिद्ध गीतोपदेश के द्वारा भी—‘ददामि बुद्धियोगं तम्’—‘बुद्धौ शरणमन्विष्य’—‘बुद्धियोगमुपाश्रित्य’ इत्यादि रूपसे इसी बुद्धियोग निष्ठा का समर्थन किया। देश का दुर्भाग्य है कि, अपनी स्वाभाविक भावुकता में पड़ कर भावोन्मीलित मनव आज श्रीकृष्ण की उस बुद्धियोगनिष्ठा का तत्त्व पुनः भुला चुका है, जिस निष्ठा के जागरूक रहते संसार की कोई भी शक्ति इस देश को परतन्त्र न बना सकती थी।

हाँ तो, अब हमें यह कहना, और मानना पड़ा कि, दुष्टबुद्धि का लक्ष्य जहाँ केवल लोकवैभवं है, वहाँ सदबुद्धि का लक्ष्य आत्म-कल्याणानुगत लोकवैभवं है। सदबुद्धि को ही भारतीयभाषा में धर्मात्मा कहा गया है। धर्मात्मा पूर्ण निष्ठावान् है। ‘यः लोकद्वयसाधिनीं तनुमृतां सा चातुरी, चातुरी’ के अनुसार धर्मात्मा चातुरी (धर्मोपसम्पत्ति नीति, नीति सम्मत धर्म) धार्मिक-नैतिक निष्ठावान् को लोक-परलोक, दोनों से मुक्त रखती है। धर्मात्मा यदि दुःखी है, तो वह धर्म-त्मा ही नहीं है। अतः

कता में पड़कर धर्म अधर्म बन जाता है। एवं भावुकतामूलक ऐसा धर्म ही अधर्मकोटि में आकर दुःख का कारण बन जाता है। निष्ठातुगत अधर्म धर्म बन जाता है। एवं निष्ठामूलक ऐसा अधर्म भी धर्मकोटि में आकर सुख का कारण बन जाता है। उपाहरण के लिए 'दया' को ही लीजिए। 'दया' एक धर्म है। परन्तु भावुक के लिए यही दया धर्म न रहकर अधर्म बनता हुई उस दयालु के दुःख के कारण बन जाती है। एक दुष्टबुद्धि मानव जीविकाप्राप्त्यर्थ करता हुआ किसी भावुक के देश में पहुँचता है। प्रत्यक्ष में वह दुष्टबुद्धि मानव अपनी ऐसी दयनीय स्थिति प्रदर्शित करता है कि, भावुक मानव दयाविभो बन जाता है। इस प्रत्यक्षस्थिति से प्रभावित होकर भावुक इसे आश्रय दे देने की भावुकता कर बैठता है। कालान्तर में इसी को आश्रय पाकर बलवान् बनता हुआ वह अतिथि इस दयालु का सर्वस्व उपहृत कर लेता है। इस प्रकार इस भावुक का दया नामक धर्म ही निष्ठा के अभाव में कालान्तर में अधर्म बनता हुआ इसके नाश का कारण बन बैठता है। ठीक इसके विपरीत निष्ठावान् व्यक्ति के पास यदि कोई वैसा, दुष्ट अतिथि भावप्रदर्शन कर दया भिक्षा चाहता है, तो परिणामवर्शी निष्ठावान् इससे अनुराग भी प्रभावित नहीं होता। अपितु उस समय वह दया के ठीक विपरीत अदया-विरस्कार दिखता कर उसको टांका देता है। फलतः अदयारूप अधर्म इसका सामर्थिक धर्म बन कर इस निष्ठावान् को भावी सङ्कट से बचा लेता है। सद्बुद्धि निष्ठावान् सत्कर्ता से काम लेता हुआ कभी धोका नहीं खाता। यदि वह कभी अस-

फल हो भी जाता है, तो ईश्वर पर, किंवा समाज पर दोषारोपण नहीं करता। अपितु वह इसे अपनी ही सम्पर्क दोषमूलाभावुकता का यह दोष मानता है। और भविष्य के लिए सावधान बन जाता है। निष्ठावान् स्वयं अपनी रक्षा आप करता है, वह स्वावलम्बी है, पुरुषार्थी है। दुःख का क्या सामर्थ्य है कि, जो उस के निष्ठाभाङ्गण में प्रवेश कर सके। वह सदा सुखी रहता है। वह न स्वयं धोका खाता, न दूसरों को धोका देता। उसमें महत्त्वाकांक्षा नहीं, इसलिए वह असदुपायों की उपेक्षा कर देता है। उसे सुखपूर्वक जीवित रहना है, इसलिए वह सदुपायों से लोक-समग्र सुरक्षित रखता है। संसार की बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा जहाँ उसे व्यामोह में नहीं डाल सकती, वह बड़ी से बड़ी निन्दा भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। संसार बदलता रहता है, बदलते संसार के साथ उसका सम्बन्ध भी है। परन्तु वह अपने निष्ठा-रूप अचल है, दृढ़ पाषाण शिला है। और यही सद्बुद्धि निष्ठा-वान् की कृतकृत्यता है, जिसका राजनोति-गर्भिज भारतीय धर्म-शास्त्रों में 'मानवधर्म' नाम से विस्तार से विश्लेषण हुआ है। उभययुक्त (भावना-निष्ठायुक्त) उभयलोक कल्याणाकांक्षी, अथ एव सद्बुद्धि, अभ्युदय-निःश्रेयसशाली ऐसा मानव चूँकि सदा शान्त रहता है, अतएव यह भी दुष्टबुद्धि की भाँति स्वस्थ रहता है। दोनों की स्वस्थता में अन्तर यही है कि, दुष्टबुद्धि का मेद जहाँ अव्यवस्थितरूप से प्रवृद्ध रहता है, वहाँ सद्बुद्धि का मेद सुव्यवस्थित रहता है। स्थूल दोनों हैं। एक सुझौल स्थूल है, उसके साक्षात्कार से चित्त में आह्लाद होता है। दूसरा बेझौल स्थूल

है, उसके साक्षात्कार से श्लानि होती है। सद्बुद्धि सदा समान-
दृष्टि रखता है, दुर्बुद्धि की दृष्टि क्षण क्षण में बदलती रहती है।
स्थूलकाय-स्थ-सद्बुद्धि को भोजन-शयन-कयन-गमन-दर्शन-
हसन-आदि वृत्तियों में कोमलता, मधुरिमा रहती है। पीनकाय-
स्थ-दुष्टबुद्धि की प्रत्येक वृत्ति में कठोरता-कटुता रहती है।
पहिला भूशृङ्गार है, तो दूसरा भूभार है। इस विश्लेषण के आ-
धार पर ऐसे सद्बुद्धि निष्ठावान् स्वस्थ-सुन्दर मानव के सम्बन्ध
में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है—

१—सद्बुद्धि निष्ठाव न मानव सदा (अप्रिय सत्य का परित्याग
करता हुआ) प्रिय सत्य का, स्पष्टवादिता का अनुगमन
करता है।

२—यह मानव मानव यद्वादि-महत्वाकांक्षा-लोकैषणा से घृणा
करता हुआ चूँकि अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहता है अतएव
भावुक समाज इस का आरम्भ में विरोधी बना रहता है।

३—यह मानव न लोकप्रशंसा से मोह्य होता, न लोकनिन्दा से
दुःखी बनता। अपितु सदा अपने लक्ष्य पर आरुढ़ रहता
हुआ यह निराश्रय स्वावलम्बी नित्य-वृत्त बना रहता है।

४—यह मानव मानव समाज की परिस्थिति-गवाह-के अनुसार
स्वयं कभी न बदल कर परिस्थिति को अपना दास बनाता
हुआ ही लक्ष्य पर अग्रसर होता है।

५—यह मानव न किसी का दास बनता, नहीं किसी का प्रभु।
अपितु यह मानवमात्र के साथ समवर्तनमूला मैत्री सम्बन्ध
सुरक्षित रखता है।

६—भावुकसमाज के शिष्टवर्ग का समर्थक यह निष्ठावान् अशिष्टवर्ग की उपेक्षा करता रहता है। अतएव अशिष्ट-दुष्टबुद्धि-वर्ग सदा इस निष्ठावान् का विरोधी बना रहता है।

७—यह निष्ठावान् अपनी असफलता का दोष स्वयं वहन करता हुआ मानव समाज की इसके उत्तरदायित्व से बचाता रहता है।

८—और यों यह निष्ठावान् सद्बुद्धि मानव आत्मदृष्टि, तथा लोकदृष्टि, उभयथा शान्ति-सुसम्पन्न बनाता हुआ अपने आपको कुतुकस्थिति की ओर आगे सर करता रहता है।

विशालगता भावुकता, एवं सूक्ष्मगुणता निष्ठा, दोनों का समन्वय आवश्यक है। यदि दोनों का एकत्र समन्वय हो जाता है, तो वह मानव संसार में अद्भुत शक्तिशाली मानव बन जाता है। ऐसे मानव में यदि महत्त्वाकांक्षा का उदय हो जाता है, तो वह संसार की मानवता की स्वाभाविक शान्ति भङ्ग करने वाला भयानक दुष्टबुद्धि मानव बन जाता है। मधुकैटभ-शुम्भ-निशुम्भ-रावण-बाणासुर, शिशुपाल, जरासन्ध, शकुनि, जयचन्द्रादि अतीतमानव इसी श्रेणी के उदाहरण माने जा सकते हैं। यदि ऐसे मानव में महत्त्वाकांक्षा का उदय नहीं होता, तो वह संसार की मानवता की स्वाभाविक शान्ति का संरक्षण करने वाला सद्बुद्धि मानव बन जाता है। जिन अवतारपुरुषों का, महा-महर्षियों का, भारतीयप्रजा भव्यावधि संस्मरणी करते रहनी अपना पावन कर्तव्य मान रही है, वे सब महापुरुष इसी श्रेणी

के उदाहरण माने जा सकते हैं। पूर्व में हमने दुष्टबुद्धि-सद्बुद्धि, इस नामकरण के आधार पर इन्हीं दोनों वर्गों के इतिवृत्त पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इस सम्बन्ध में यह और स्पष्ट कर लेना चाहिये कि, ऐसा समन्वय संसार में सर्वथा सीमित ही रहता है। क्योंकि, पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, संसार एक स्थिति है। स्थिति का पूर्वाधार भू है, उत्तराधार भविष्य है। भूतानुगत मानव भावुक है, भविष्यदनुगत मानव निष्ठावान् है। इन दो स्वतन्त्र किन्तु परस्पर अत्यन्त विरोधी भावों से ही संसार की स्थिति सुगन्धित है। यदि इन दोनों विरोधी भावों का (भूतानुगता भावुकता, तथा भविष्यदनुगता निष्ठा का) एकत्र अनुकूल समन्वय हो जाता, तो संसार दुःखी-दुष्टमानवों की आवासभूमि न होकर विशुद्ध सिद्ध पुरुषों का वैकुण्ठभाम बन जाता। एवं एकत्र प्रतिकूल समन्वय हो जाता, तो संसार दुष्टबुद्धि-नरराजसों का क्रोडाक्षेत्र बन जाता, और सदा संसार की मानवता पदक्षित बनी रहती; परन्तु ऐसा होता नहीं। विश्वम्भर की इच्छा से विश्वस्थिति के समतुलन के लिए उभयनिष्ठ सद्बुद्धि सिद्धपुरुषों का एवं उभयनिष्ठ दुष्टबुद्धि नरराजसों का परिगणित संख्या पर विश्राम होता रहता है। 'मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतात् सिद्धये' के अनुसार सद्बुद्धि सिद्ध भी कश्चित्-मर्यादा से ही, मुक्त हैं। एवं राजण-कंसादि दुष्टबुद्धि नरराजस भी कभी कभी ही अवतीर्ण होते हैं। इस विश्लेषण के द्वारा हमें निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, संसार के (आरम्भ में कथित) चार प्रकार की मानव श्रेणियों में से उभयनिष्ठ सद्बुद्धि एवं उभयनिष्ठ दुष्टबुद्धि,

ये दो वर्ग तो सर्वथा सीमित हैं, एवं केवल भावुकतानुगत भूत-प्रेमी भावुक, तथा केवल निष्ठानुगत भविष्यत्-प्रेमी निष्ठावान्, ये दो श्रेणियाँ ही विश्व में प्रधान हैं। मध्यस्थ वर्तमानवादी का निष्ठावान् में ही अन्तर्भाव है। इन दोनों में भी भावुकसमाज का प्राचुर्य है एवं निष्ठासमाज सीमित है। कारणपूर्व में बतलाया जा चुका है। मानव स्वभावतः मनोयुक्त इन्द्रियपथानुवर्ती है। इन्द्रियों का रुख बहिर्मुख है। अतएव मानव स्वभावतः परद्रष्टा ही बना रहता है। निष्ठा का बुद्धि से सम्बन्ध है। बुद्धि अन्तर्मुख है। अतएव स्वद्रष्टा बुद्धिमान् किरले ही होते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि,— संसार में अधिक संख्या भावुक मानवों की है। भावुकता परिस्थिति का विवेक नहीं होने देती। विवेकाभाव ही दुःख का मूलकारण है। अतएव यह भी सिद्ध विषय है कि 'संसार में अधिक मानव दुःखी हैं।' अतएव सिद्ध हो जाता है कि, 'भावुकता दुःखप्रवर्तिका है, एवं निष्ठा सुख प्रवर्तिका है।' आइए प्रसङ्गोपात्त इन दोनों श्रेणियों का भी चरा-हरणों के द्वारा साक्षात्-कार कर लिया जाय।

भावुकता, और निष्ठा मानवजीवन के लिए गुण हैं, अथवा दोष ?, दोनों में कौन तरफ अच्छा है, कौन बुरा ?, इत्यादि प्रश्नों पर अभी विचार न करते हुए पहिले भावुक-तथा निष्ठावान् मानव के स्वरूप की ओर ही पाठकों का ध्यान आर्पित किया जाता है। भावुक मानव की मानव संस्था में सम्पूर्ण उत्त्व सूक्ष्म होते हैं, केवल एक तरफ स्थूल होता है। उधर निष्ठावान् मानव

की संस्था में सम्पूर्णतत्त्व स्थूल होते हैं, केवल एकतत्त्व सूक्ष्म होता है। भावुक का एक भी स्थूलतत्त्व उसके अनेक भी सूक्ष्म तत्त्वों को परास्त कर उसे दुःखी बना देता है। निष्ठावान् का एक भी सूक्ष्मतत्त्व उसके अनेक भी स्थूलतत्त्वों को परास्त कर उसे सुखी बना देता है। सूक्ष्मता सुख की जननी है, स्थूलता दुःख की जननी है। अन्तिम छोर का स्थूल भावुक दुःखी है, अन्तिम छोर का सूक्ष्म-निष्ठावान् सुखी है। कैसे ? समन्वय कीजिए !

भावुक वह मानव है, जो अपनी इन्द्रियों के द्वारा मन से अधिक काम लिया करता है। चञ्चल-गतिप्रकृतिक-चन्द्रमा से अन्नद्वारा उत्पन्न सोम्य मन स्वभावतः दूरदृग्म है चञ्चल है, अस्थिर है। अपनी इस अस्थिरताके कारण मन सदा शोषरामी (जल्दबाज) बना रहता है। कभी यह कर, कभी वह कर कभी इसकी चिन्ता, कभी उसकी चिन्ता, इस प्रकार की वाशवृत्तियोंके संघर्ष में आकर स्वभावतः चञ्चल मन और भी अधिक प्रगतिशील बन जाता है। इस का परिणाम यह होता है कि, इस संघर्ष से भावुक मन भी सूक्ष्म बन जाता है, इन्द्रियों भी अभ्यासवश पैनी बन जाती है, इन्द्रियद्वारा शरीराग्नि के अधिकमात्रा में खर्च होजाने से शरीर भी सूक्ष्म (दुर्बल-कृश) बनजाता है। इस दुर्बलता के ही कारण इसका कृश शरीर रुद्धाग्नि लक्षण क्रोध का संवरण करने में असमर्थ होजाता है। मनोवेग प्राधान्य से नवीन क्रमनाएँ (इच्छाएँ) भी इसे चारों ओर से घेरित कर लेती हैं। इन अनेक गतिियों के एक साथ सञ्चलित रहने के निमित्त

॥ संचावन ॥

कभी कभी इसका मन नितान्त बड़ासीन-सा, सौम्य-सा, हल्का-
 बका सा, किंकर्तव्य विमूढ़ सा भी बनता रहता है। इस प्रकार
 आश्वरामन की अस्थिर वृत्तियों के संघर्ष से शरीर 'वैषम्यलक्षणा'
 शरीरसूक्ष्मता, मनःशीघ्रानुधावनलक्षणा मन की सूक्ष्मता, इन्द्रिय-
 चाञ्चल्यलक्षणा इन्द्रिय सूक्ष्मता के साथ साथ इस मनोवशावर्ती
 भावुक मानव पर काम-क्रोध-मोह, इन तीन शत्रुओं का भी आ-
 धिपत्य हो जाता है। भावुक मानव को आप (अपवादस्थलों को
 छोड़कर) शरीर से छरछरा दुबला पाएंगे, उसकी मानस-स्थिति
 आप सूक्ष्म पाएंगे जो कुछ बड़ बेखेगा सुनेगा, तत्काल उसकी
 स्थिति में सब कुछ ज्यों का त्यों स्वयित हो जायगा। आप इसे
 अनेक इच्छाओं का (काम का) अनुगामी देखेंगे। बात बात
 पर इसे क्रोधाग्निष्ट पाएंगे। एवं अधिकांश में इसे मोहाविष्ट (स्वि-
 म्न) पाएंगे। इसे प्रकार भावुक मैं आप सब गुण ही गुण
 प्राप्त करेंगे। परन्तु इस का सब से बड़ा दोष, जो आप देखेंगे,
 यह यह होगा कि, इस में बुद्धपनुगतानिष्ठा को, आस्था का,
 स्थितप्रज्ञता का अभाव रहेगा। यह तत्काल ही प्रत्यक्ष से प्रभा-
 वित होकर चाहे। जिस पर श्रद्धा-विश्वास कर लेगा। परन्तु का-
 लान्तर में यह उसी पर 'अश्रद्धा-अविश्वास कर-बैठेगा। क्यों ?
 इस लिए कि, उसने मनकी चञ्चल प्रज्ञा में स्थिरता डालने वाली
 स्थिरलक्षणा बुद्धि की 'मन' का दांस बना लिया है। दूसरे शब्दों
 में वह बुद्धिआधार रूप विवेक से काम लेना जानता ही नहीं।
 ठोस बैठा मानव जैसे स्थूल बन जाता है, वैसे स्वतन्त्ररूप से
 स्वर्णधार-प्रसार में अचरह की गई इस भावुक की बुद्धि भी

स्थूल बन जाती है। बुद्धि की इसी स्थूलता के कारण परिस्थिति के विवेक में असमर्थ रहता हुआ यह भावुक मानव किसी भी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सकता। भावुक अपनी भावुकता से अग्रणी सर्वत्र बन जाता है, परन्तु परिणाम फल-पर नहीं पहुँच सकता। दूसरे शब्दों में वह आरम्भ करना जानता है, समाप्त करना नहीं जानता। आप भावुक से कुछ भी पूछ दें। तत्काल वह बोलना आरम्भ कर देगा। परन्तु अपनी वा-
त्काराको वह कदां समाप्त करे, यह वह नहीं जानता। फलतः भावुक की कोई भी बात, कोई भी कार्य कभी पूरा (सफल) होता ही नहीं। इस असफलता के कारण अन्त में आप उसे दुःखी पायेंगे। आपने यह देखा कि, भावुक दुःखी है अपने दुःख से। परन्तु वह इस दोष को भी (विवेकभाव से) स्वीकार न करेगा। वह अपने दोष का अनुभव कर ही नहीं सकता। नाहों, वह अपनी इस असफलता को असफलता ही मानता। 'हमारा क्या विगड़ गया, इसे किस की परवाह है हमारा तो यों ही चलता रहेगा।' इस प्रकार की भावुकभाषा द्वारा भावुक मानव अपने आपको सब प्रकार की जिम्मेवरियों से बचाता रहता है। किसी भी कार्य में आप किसी भावुक का सहयोग लेने की शूल कदापि न लीजिए। आप देखेंगे, वह भावुक अगुआ तो तत्काल बन जायगा, परन्तु उस कार्य को अन्त-तक निभाने का उत्तरदायित्व वह कभी अपने सिर न लेगा। वह कहता रहेगा—'हम काम करेंगे, करते रहेंगे, परन्तु जिम्मेवारी यही लेंगे। इसलिए कि, उस में उत्तरदायित्व विश्वास की योग्यता ही नहीं होती। उत्तरदायित्व

का कार्यसफलता से सम्बन्ध है। कार्यसफलता भावुक से सर्वथा असम्भव है। बिश्वास कीजिए, जिस कार्य का आरम्भ भावुक द्वारा होगा, जिसमें सहयोगी भी अधिकारी में भावुक ही रहेंगे, वह कार्य कभी सफल न होना।

मानव का मन भावुक है, कल्पना प्रधान है, अतएव दुर्बल है। इसी दुर्बलता के कारण वह प्रत्यक्षापराध सहने में असमर्थ है। या तो भावुक का मन असीत-घटनाओं की चर्चणा करता रहेगा, जिनकी चर्चणा सर्वथा निरर्थक है। अथवा तो बर्तमान से प्रभावित होकर वह आना-पीछे सांचे बिना तत्काल अपना विवेक शून्य निर्याद कर डालेगा, जो निर्याद परिस्थिति के विपरीत जाता हुआ सर्वथा निरर्थक ही नहीं, अपितु लाभके स्थान में हानि का कारण सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए, भावुक मानव के सम्मुख एक कस्टीमालाधात-तिलक छापेवाला-मीन-प्रतधारण करने वाला-एक बकशुति भक्त आता है। भावुक मानव बसके आग्रन्त की परिस्थिति का विवेक किए बिना उसके बाह्य आश्चर्य से तत्काल प्रभावित हो जाता है। इस प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर भावुक इसे निरा सन्त मान बैठता है। बकशुति सन्त इस की भावुकता से पर्याप्त लाभ उठा लेता है। और जो भावुकतावैशेषिक भावुक परिस्थिति विवेक में असमर्थ रहता हुआ ठगा जाता है। इसी के सम्मुख एक ऐसी स्त्री सहायता के लिए यात्रा करने आती है, जो लोक-समाज में अपने दुश्चरित्रों के कारण हीन घोषित हो रही है। भावुक मानव इस की परिस्थिति का विचार न कर इसके प्रत्यक्ष-चरित्र से

प्रभावित होकर इसे निराश लौटा देता है। भावुक में यह विवेक ही नहीं कि वह यह सोच सके कि, सर्वथा असहाय इस नारी ने अपने निराश्रित बच्चों की जीवनरक्षा के लिए अपने मातृपद की अक्षरणा बनाए रखने के लिए ज्वरशयन कर यदि हमने असत्पथ का आश्रय लिया है, तो इस में इसका कोई अपराध नहीं। अपितु यह विशुद्ध समाज का अपराध है। तात्पर्य, भावुक मानव के सम्पूर्ण निर्णय परिस्थिति का जांच किए बिना केवल भावुकता के आधार पर ही होते हैं। भावुक जानता है कि, असुक दुष्टबुद्धि गोहिसक है। वही दुष्टबुद्धि किसी घासावश यदि इसी भावुक की शरण में आकर यह कहने लगवा है कि—‘आप बड़े दयालु हैं, हम आपकी पुत्र्य हैं, हम पर दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए’ तो भावुक इस प्रार्थना से प्रभावित होता देखा गया है। भावुक मूल जाता है, जो दुष्ट बुद्धि स्वयं दया पर विश्राम नहीं करता, जो गोहिसा को अपना धर्म मान रहा है, उसके मुख से निकली दया की मित्रा—और गौ का माध्यम केवल बना बटी है। भावुक भाषानिर्माणमें बड़े चतुर होते हैं। ऐसे अवसरों पर वे ये उद्गार प्रकट किया करते हैं कि,—‘दुष्ट यदि दुष्टा नहीं छोड़ता, तो हम भी अपना सज्जनता क्यों छोड़ें’। उसका धर्म यदि हिंसा है, तो हमारा धर्म दया है। हमें अवश्य आश्रय पर दया करनी चाहिए, चाहे वह दुष्टबुद्धि ही क्यों न हो’। ऐसे भावुक उद्गारों में क्या तथ्य है—यह भी मीमांसा कर लीजिए।

मानववृत्तविवर्लेषक आचार्यों ने कहा—‘जो जिसमें गुण है वही उसमें दोष है। एवं जो जिसमें दोष है, वही

उनमें गुण है। ब्राह्मण के लिए 'दया' नामक धर्म को ही लीजिए। भावुक मानवका यह गुण है कि, वह स्वभावतः दयालु होता है। उस से दूसरे का दुःख नहीं देखा जाता। स्वागत करते हैं हम भावुक के इस दया गुण का। परन्तु यह दया गुण किसी विशेष सीमा पर्यन्त ही अपने स्वरूप से सुरक्षित रहा करता है जिस सीमा को 'मर्यादा' कहा जाता है। धर्म एक मौलिक वस्तुत्व है, मर्यादा ही मौलिक धर्मोत्पत्ति का स्वरूपसंरक्षक बाह्य वेष्टन है। वेष्टनस्थानीय यही मर्यादा सूत्र 'नीति' कहलाया है। नीतिविरुद्ध मर्यादा, किंवा मर्यादाविरुद्ध नीति ही धर्म का धर्मत्व सुरक्षित रखती है। धर्मों को स्वस्वरूप से सुरक्षित रखती हुआ धर्मों को अभ्युदय लोकसम्पत्, निःश्रेयस् (आत्मसम्पत्) द्वारा विकसित करता हुआ तत्त्व ही धर्म है। इस धर्म का संवर्धित अभ्युदय निःश्रेयस् अवर्तकत्व ही धर्मत्व है। ऐसा यह धर्मत्व नीति से ही सुरक्षित रहा करता है। अतएव हम नीति को धर्म का भी धर्म कहने के लिए तय्यार हैं। जिसलिये धर्म नीति का, मर्यादा का अतिक्रमण कर जाता है, इसी लिये वह असमर्यादित-नीतिव्युत्त धर्म बनता। धर्मत्व होता हुआ अधर्म बनजाता है। विश्वास कीजिए धर्म अधर्म से, एवं अधर्म धर्म से कोई पृथक् वस्तुत्व नहीं है। मध्य में मर्यादा है। मर्यादायुक्त धर्म धर्म है, मर्यादाव्युक्त वही धर्म अधर्म है। हिंसा एक अधर्म है। परन्तु मर्यादायुक्त हिंसा एक अधर्म ही धर्म है। विक्रमधर्म से भिन्न नहीं है। मर्यादित वही भोजन वस्तु है, असमर्यादित वही भोजन विष है। धर्म का धर्मत्व या

धर्म का सर्वविध कल्याण करना । दुष्ट पर दया करना भर्त्सना विरुद्ध है । क्योंकि, देखते दुष्ट इस दया से आगे चलकर अनुचित लाभ उठाता हुआ पहिले जन दयालु पर ही प्रहार करता है ; एक मर्यापि पैसों के अभाव में आपके साधने गिर-गिराता है । कहता है, आज मुझे पैसे देखीजिए । यदि आज शराब मिला तो मर जाऊँगा । आप दया कर उसे पैसे देते हैं । स्मरण रखिए वह मर्यापि सदा के लिए आपको तर्ता करता रहेगा । कोई आश्चर्य नहीं, आपके किसी समय पैसे न देने पर वह आप पर प्रहार भी कर बैठे । इस प्रकार ऐसी अमर्यादित दया आपके दुःख का कारण बन जायगी । क्या धर्म कभी दुःख का कारण बनता है ? नहीं । फिर यदि ऐसी दया आपके दुःख का कारण बन रही है तो विचार लीजिए, भद्रकृतमूला ऐसी अमर्यादित दया धर्म नहीं, अपितु अधर्म है । इसी लिए तो हमें कहना पड़ा कि, जो जिसमें गुण है, वही नीति विरुद्ध जाना हुआ उसमें दोष है । इसी प्रकार यदि क्रूरता-हिंसादि दोष किसी में हैं, तो मर्यादा से सम्प्रित होते हुए वे दोष ही उसके गुण हैं । शान्त कहता है, धर्म से सुख मिलता है । उधर अमर्यादित स्थिति-आग्रह (सत्याग्रह, अहिंसा, कृपा, को आगे कर आहुत समाज दिन दिन दुःखी बनता जा रहा है । कैसे हम ऐसे आग्रहपूर्ण सत्य को, आहुतपूर्ण अहिंसा को दुष्टों के प्रति दिखाई गई दया को संवेधा नीतिविरुद्ध होने से धर्म कहें । सज्जनता नामक धर्म सज्जनों के लिए ही सीमित मर्यादित है । असज्जन दुष्ट कभी इस सज्जनता का पत्र नहीं दे । शान्त कहता है—ऐसे वैयक्तिक-वृत्त-शठ-दुष्ट-वृत्तियों

का तो तुम बाणी से भी सत्कार मत करो-‘वाङ्मात्रेणापि नार्थ-
येत्’ । ‘यद्दुष्टता नहीं छोड़ता, तो हम सज्जनता क्यों छोड़ें,
इस भावुक उद्गार की यही तथ्यपूर्ण मीमांसा है । इसी भावुक
भावने मानवता का संहार किया है, जिसके प्रतीक हैं भावुक
हुस्नी मानव, विशेषतः भावुक हिन्दूजाति ।

सर्वसाधारण ने मूर्खता, और विद्वत्ता की जो परिभाषा मान
रक्खी है, व्यवहार जगत् में, विशेषतः भावुकता, एवं निष्ठा के
सम्बन्ध में उस परिभाषा का कोई महत्त्व नहीं है । सर्वसाधारण
में शिक्षित-पठित को तो विद्वान् मान रक्खा है, एवं अशिक्षित-
अपठित को मूर्ख मान रक्खा है । इस मान्यता का केवल एक
दृष्टि से समर्थन किया जा सकता है । शिक्षात्मक ग्रन्थों के द्वारा
शिक्षित में कृत्रिम ज्ञान का समावेश हो जाता है उसका परिचय
(मालुमात) विराद बन जाता है । इस कृत्रिम ज्ञान के आधार
पर शिक्षित-पठित मानव सूत्रि के गुप्त रहस्यों का, धर्म-राज-
नीति के भस्मों का ज्ञाता बन जाता है । गहन से गहन प्रश्न का
मह इस ज्ञान के कल पर प्रश्नकर्त्ताओं का बागवन्धन करने का
सामर्थ्यप्राप्त करलेता है । इसी कृत्रिम ज्ञान को ‘विद्या’ कहा
जाता है । इसी विद्या के सम्बन्ध से इस ज्ञानों को विद्वान् कहना
अनर्हत् बन जाता है । ऐसा शरमी मेधावी होता है, बहुश्रुत होता
है, बहुदर्शी होता है, काष्ठी होता है । प्रत्येक विषय में विशुद्ध-
मति से प्रवेश करने की इसमें योग्यता आजाती है । उधर जिन
भस्मों को मन्थात्मिका जिसका प्राप्ति नहीं होती, जो अपठित रहते

हैं—मूर्ख मानता भी अन्वय बन जाता है। 'मूर्ख मीनकों में कृत्रिमज्ञान का अभाव रहता है।' अतएव वे सत्त्वज्ञान में असमर्थ रहते हैं। उनके पास तो परमात्मा के घर से आई हुई सहज बुद्धिमात्र रहती है। वेतर्क करना नहीं जानते, समझें बोलना नहीं जानते, किसी भी विषयको सुन कर समझलेना भा कठिन है। यदि दुःख सुख समझ भी लिया, तो उस विषय को चैरकाल तक इनकी मेधा धारण करने में असमर्थ है। प्रत्येक विषय पर मुँह बाए खड़े रहनाही इनकी स्वाभाविक स्थिति है। इसप्रकार इस शिक्षा अशिष्टाके दृष्टिकोणसे सबसाधारण की शिक्षित को विद्वान् कहना एवं अशिक्षित को मूर्ख कहने की मान्यता सुरक्षित रखी जा सकती है। परन्तु.....

१. परन्तु मानवस्वरूप विरलेषक तत्त्ववेत्ता कहता है कि, विद्यावाचकान् विद्वान् व्यवहारदृष्ट्या मूर्ख हैं, एवं विद्यार्थान् बुद्धिमान् मूर्ख व्यवहारदृष्ट्या विद्वान् हैं। क्या विद्वान् बुद्धिमान् नहीं हैं? है और अवश्य है। बुद्धिबल से ही तो उसने विद्या प्राप्त की है। फिर वह मूर्ख कैसे हुआ? इसलिये कि भावुकतामूलाविद्या के प्रभाव से उसकी बुद्धि निःसीमा बन जाती है। वह एक बात सोचने लगता है—सक्यों दृष्टिकोण उसके बुद्धिक्षेत्र में समाविष्ट होजाते हैं। इस अमर्यादित बुद्धि से वह स्वयं व्यवहार जगत् में अग्रज स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकता। इसकी बुद्धि से आदेशोपदेशों से संसार लाभ उठा लेता है, परन्तु यह स्वयं इस लाभ से संश्लेष रह जाता है। दूसरों का अपभ्रंशक वह विद्वान् स्वयं

आन्वेषण में असमर्थ बना रहजाता है। इसी लिए तो व्यवहार-
दृष्ट्या इसे हम मूर्ख कहते हैं। फलतः ऐसे भावक विद्वान् दूसरों
की लाभ की सामग्री बनते हुए स्वयं संदा हानि उठाया करते हैं।
जिस विद्यागुणने इन्हें विद्वान् बनाया, वही विद्यागुण भावुकता
के कारण अमर्यादित बनकर इन का दोष बन गया। जो जिसका
गुण है वही तो उसका दोष है। कृत्रिम ज्ञानलक्षण विद्यासंस्कार
से संस्कृत इस विद्वान् की बुद्धि का सहजज्ञान अभिभूत हो जाता
है। अतएव यह अपने स्वार्थसाधन के लिए दूसरों का आश्रय
खोजा करता है। कृत्रिम बुद्धि इस की अश्रय तीक्ष्ण है। परन्तु
सहजबुद्धि सर्वथा स्थूल है। स्थूलबुद्धि ही तो मूर्ख कहलाया है।
फिर क्यों न ऐसे विद्वान् का भी मूर्ख कह दिया जाय। उधर शि-
क्षाज्ञान से असंस्पृष्ट अपठित मूर्ख मानव में सहजबुद्धि सुतीक्ष्ण
बनी रहती है। इस के चलपर यह आवश्यकता-भर के लिए
कृत्रिमज्ञानियों से (विद्वानों से) उनका कृत्रिमज्ञान उधार लेकर
अपना अमर्यादित सहजबुद्धि से अपना स्वार्थसाधन करलेता है।
यही नहीं, उधार लिए ज्ञान से यह बुद्धिमान दो काम करता है।
अपना स्वार्थसाधन इसका पहिला काम होता है। एवं इसी ज्ञान
से उस ज्ञानीका मानमदन करते हुए उसे अपना दास बनाए
रखना दूसरा काम है। आपने देखा सुना होगा, कि कई बुद्धि-
मान विद्वान् धनिकों के यहाँ पूजन-पाठ किये करते हैं। देवा-
राजन द्वारा विद्वान् उस धनिक के लिए यह कामना करता है कि,
'यजमान अतुल्य सम्पत्ति का अधिकारी बन जाय'। इसका पा-
रिभ्रमिक केवल धननाही निपट रहता है, जिस से विद्वान् कठिनता

से उद्धरणमात्र कर सके। कैसा अद्भुत समन्वय है। धनिक का विश्वास है, मैं पण्डितजी के ज्ञानानुगत देवाराधन से अकरय सम्पन्न बनूंगा। उधर विद्वान् समझ रहा है, यजमान मेरा प्रति-पालन का रहेहैं। जिस इष्टसंतुष्टि से विद्वान् एक धनिक को सम्पन्न बनाने जा रहा है, क्या वह स्वयं इष्ट को सन्तुष्ट कर सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकता ?। नहीं, इसलिए कि, वह विद्वान् है, भावुक है, अतएव बिना अन्याय के प्रतिष्ठित रहने में असमर्थ है। उसका ज्ञान-ध्यान-जप-पूजन दूसरों के लिए है। अपने उसके पास है वह अमर्यादित ज्ञानकोष, जिसका सहजवृद्धि के न रहने से वह स्वयं उपयोग नहीं कर सकता। यही कारण है कि, भावुक विद्वान् भी सदा निर्धन रहते हैं, एवं निष्ठावान् मूर्ख भी सदा धन सम्पन्न रहते हैं। प्रत्यक्ष में देखिए न, आपको अशिक्षित अविद्वानों की तुलना में शिक्षित-विद्वान् ही अधिक सहाय में दुःखी मिलेंगे।

क्यों, इसलिए कि वे भावुक हैं, अतएव परद्रष्टा हैं। भावुक विद्वान्, किंवा भावुक मूर्ख ही भ्रष्टा-विश्वास द्वारा ठगाया जाता है। वह भावुक सदा दूसरों की ओर ही देखता है। अपने आपको देखने का अमर्यादित विवेक उसके पास है ही नहीं। भावुक सदा समाज के मुख की ओर देखा करता है। अहर्निश उसे यही चिन्ता बनी रहती है कि, कहीं समाज उसे बोधी न ठहरा दे। अतएव वह समय समय पर अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने की चेष्टा किया करता है। यही इस की मंदान् दुर्बलता है। सबल मानव कभी अपनी सफाई पेश नहीं किया करता।

यह तो मानव समाज के बड़े से बड़े आक्रमण की बीजा है। समाज की इच्छा के अनुरूप उसे अपनी स्वाभाविक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। और समाज १, समाज इसे अपने विनोद का एक सिलौना मात्र समझता है। प्रसिद्ध है कि, 'शहर के दुःख से काजीजी दुबले रहते हैं'। भावुक मानव सदा इसी दुःख से दुबल बना रहता है। 'पराए दुःख दुबला' को चरितार्थ करने वाले ऐसे भावुक कभी सुखी नहीं रह सकते। भावुक सध-का विश्वास कर बैठता है, परन्तु इस भावुक का कोई विश्वास नहीं करता। इस का भावुकता मूलक यह विश्वासगुण ही इसके स्वरूप का घिनोराक महादोष बना रहता है। इसकी स्वाभाविक उपकारवृत्ति (भलाई करना) ही इसकी शत्रु बनी रहती है। इसलिए तो अनुभवी निष्ठावानों ने कहा है—'नेकी का बदला सदा बढ़ी हुआ करता है'। एक भावुक आक्रमण ने कीचड़ में फंसे सिंह की कहणी—भाषा से प्रभावित होकर उसे कीचड़ से निकाला। सिंह ने बाहिर निकलते ही उसका भक्षण कर डाला। भावुक पृथ्वीराज ने गजनी के साथ अनेक बार नेकी की। परिय्याम में उसे अपनी आँखें निकलवानी पड़ी। गङ्गदत्त नामक मन्त्रिक ने सर्प के साथ नेकी की। सर्प ने उसी के वंश को निर्मूलक बना दिया। देवताओं से ही धर प्राप्त करने वाले दुष्टबुद्धि असुरों ने देवदत्त का ही संहार कर डाला। भावुक मानव सदा नेकी की घोषणा किया करता है। नेकी के आधार पर ही वह जीवित रहता है। क्योंकि बिना नेकी किए उसे सन्तोष ही नहीं होता। अतएव यह नेकी ■ परिय्याम में बड़ी बनकर इसे खा डालती है।

निष्ठावान् कहा करते हैं—‘जो जिस के आश्रय से उत्पन्न होता है, वह अपने आश्रयदाता को खा कर ही बड़ा होता है’। काष्ठ से उत्पन्न अग्नि पहिले उस काष्ठ को खाकर बड़ा (प्रवृद्धित) होता है, फिर दूसरे काष्ठ का आहुति मांगता है। माता के कोट से उत्पन्न शिशु पहिले उसी का शोषण (संनमान) कर बड़ा होता है, पश्चात् अन्य भोजन का अनुगामी बनता है। नेकी से उत्पन्न श्री पहिले उस नेकीही को खाता है। अतएव कहा जाता है कि—‘नेकी कर, और पानी में डाल दे’। विश्वाससे उत्पन्न विश्वासपात्र पहिले विश्वासका ही निगम्य करता है। अतएव कहा जाता है—‘सब के विश्वासपात्र अवश्य बनिए, परन्तु विश्वास किसी का न कीजिए’। भलाई से उत्पन्न बुराई पहिले भलाई को ही आत्मसात् करती है। अतएव कहा जाता है कि—‘भले का संसार नहीं है। भला-भावुक संसार में सुखी कैसे रह सकता है। भावुकता के इस स्वरूप-विश्लेषण के आधार पर हमें केवल भावुक-विशुद्ध-परमार्थी-परदुःखनिम्न-अतएव कृपाकाय, आद्यन्त के दुःखी गैर-जिम्मेवर ऐसे सर्वात्मना असफल मानव के सम्बन्ध में निम्न लिखित निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है—

१—परमार्थी भावुक परप्रत्ययभ्यास से सदा पराश्रित रहता है।

२—यह भावुक अपने लिए कुछ भी न; केवलक स्वार्थी भाषा का ही उपयोग करता है।

३—यह भावुक सब का विश्वास करता है, परन्तु न तो समाज ही इस का विश्वास करता, एवं न यह स्वयं अपना ही विश्वास करता ।

४—यह भावुक हानि को कभी-महसूस करता नहीं, लाभ कभी देखता नहीं । इसलिए सदा हानि ही उठाता है ।

५—यह भावुक प्रत्यक्ष से प्रभावित रहता है । इसके भौखें नहीं होती, कान हाते हैं । अतएव यह तथ्य पर नहीं पहुँच सकता । अतएव यह सदा धोका खाता रहता है ।

६—यह भावुक मेधावा, तर्कज्ञ बनता हुआ भी परद्रष्टा होने से मूर्ख है ।

७—यह मूर्खभावुक शरीर-मन-इन्द्रियादि से सूक्ष्म है, परन्तु बुद्धि (सहजज्ञान-विवेक) से शूल है ।

८—और यों यह मूर्खभावुक आत्म-लोकदृष्ट्या उभयथा सफलता से वञ्चित रहता हुआ सदा दुःख पाया करता है ।

अब क्रमपात विशुद्ध निष्ठावान् का भी निष्ठापूर्ण इतिवृत्त सुन लीजिए । निष्ठावान् वह मानव है, जो शरीर-मन-इन्द्रियादि की उपेक्षा कर सदा अपनी सहजबुद्धि से काम लिया करता है । निष्ठावान् के पास विषय नहीं है, कृत्रिमज्ञान नहीं है । हे केवल बुद्धि, सहजज्ञान, और सहजज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला-विवेक-पूर्ण 'उपज्ञ' । चूँकि, वह शरीरादि से विशेष काम नहीं लेता, अतएव उसका शरीर सूक्ष्म है, मन साजस है, इन्द्रियादि मूर्ति योनिपूर्ण है । परन्तु बुद्धि इसकी सदा सूक्ष्म रहती है । यह अपनी

बुद्धि को सदा मय्यांशित रखता है। अतएव इसकी बुद्धि सदा अन्तर्मुख बनती हुई इसी को देखती रहती है। इसके पास सिखाय विवेकबुद्धि के अन्य साधन का अभाव है। अतएव इस के पास सब कुछ अपने आप चला आता है। विवेकबुद्धि के प्रभाव से यह बुद्धिमान् भावुक समाज के द्वारा सम्पूर्ण साधन जुटाता हुआ अपना स्वार्थ साधन कर लेता है। इसका कोई कुछ भी नहीं होता। इसके सभी सब कुछ बने रहते हैं। यह सब का बना रहता है, परन्तु यह स्वयं किसी का नहीं बनता। प्रत्यक्षवादी नहीं, अपितु परिणामवादी भविष्यदनुगामी (दूर को सोचने वाला) यह निष्ठावान् लाभ को लक्ष्य बनाए रहता है, हानि का अनुभव किया करता है। अतएव इसको कभी हानि होती ही नहीं। संसार इसे मक्का-बुरा कुछ भी कहता रहे, यह उस ओर से सर्वथा उदासीन रहता हुआ अपने स्वार्थ पर आरुढ़ रहता है। और यही इस निष्ठावान् की सफलता का रहस्य है।

लोकवैभव-कामुक इस निष्ठावान् के मन में सदा लोकसम्पत्ति की ध्वनि चलती रहती है। क्योंकि यह महत्वाकांक्षी है। इसकी यह ध्वनि ही 'सोम' है। बुद्धिबल से सञ्चित अर्थवत्ता इसकी बुद्धि में एक स्वाभाविक गान्धीय्य उत्पन्न कर देता है। यही गान्धीय्य 'मद' है। इस मद को सुरक्षित रखने के लिए इसे गजनिमीलिका-न्याय का आश्रय लेना पड़ता है। हाथी पर घीदिघों रेंगती रहती है। हाथी आँखें झोलता-मीथता हुआ उन की ओर से आपर्णाई रहता है। यही गजनिमीलिका-धृति है।

कोई कुछ भी क्यों न कहता सुनता रहे, यह निष्ठावान् सदा अपने मद में मग्न रहता है। इसको यह मत्सरवृत्ति (मगरमच्छ-पना) 'मात्सर्य' कहलाया है। इस प्रकार काम-क्रोध-मोह, ये तीन घातु जहाँ भावुक के अतिथि बने रहते हैं, वहाँ लोभ-मद-मात्सर्य, ये तीन घातु इस निष्ठावान् के अतिथि बने रहते हैं। काम-क्रोध-मोहाविष्ट भावुक उदारता (कैय्याजी) के आवेश में पड़ कर सदा वाग्बिषदुःख का आस्वादन करता रहता है। एवं लोभ-मद-मात्सर्याविष्ट निष्ठावान् अपनी स्वाभाविक कृपणता के कारण सम्पत्तिभूख का आस्वादन किया करता है।

निष्ठावान् मानव को (अपवाद स्थलों को छोड़कर) आप शरीर से स्थूल-स्वस्थ पायेंगे, उस में मानसस्मृति का अभाव रहेगा, वह स्वार्थातिरिक्त देखा-सुना-पढ़ा-लिखा-सबकुछ भूख-जायगा। आप इसे सदा सीमित इच्छाओं का ही अनुगामी देखेंगे। इसका वाद्य-आचार व्यवहार सर्वथा रुक्त प्राप्त करेंगे। इसका उत्तर रुखा होगा, भावना कटु होगी, दृष्टि भौंड़ी होगी। इस प्रकार निष्ठावान् में आप सब दोष ही दोष देखेंगे। परन्तु इसका सब से बड़ा गुण यही होगा कि, इसमें बुद्धयनुगता स्थितप्रज्ञता का समावेश रहेगा। इसी स्थिर धर्म के कारण यह कभी प्रत्यक्ष से प्रभावित न होगा। अतएव तत्काल-निर्णय नहीं करेगा। सुनेगा समझेगा, मनन करेगा, आगा फेका सोचेगा, तब कहीं निर्णय पर पहुँचेगा। जन्मी का काम इसकी दृष्टि में सैतान का काम होगा। अपनी विवेक बुद्धि के प्रभाव से यह सुख परिणाम पर ही पहुँचेगा। निष्ठावान् मानव कभी किसी काम

में बिना परिणाम की सीमांसा किए अग्रणी नहीं बनता। वह आरम्भ करता नहीं जानता। अपितु परिणाम पर पहुँचना जानता है। आरम्भ वह सदा दूसरों के आश्रय से करता है, समाप्ति का अधिष्ठाता स्वयं बन-बैठता है। कहते हैं, 'समझदार स्वयं नहीं पकाता, अपितु पकी पकाई खाता है'। आप निष्ठावान् से कुछ भी पूछ देखिए। तत्काल वह अपनी अज्ञता प्रकट कर देगा। और कर देगा, 'इस सम्बन्ध में उनसे पूछिए। वे इस विषय को पूरा समझते हैं'। निष्ठावान् के पास वाग्धारा नहीं है। है उस के पास अन्तिम-ठोस-सकल निश्चय। अतएव निष्ठावान् के सब काम पूरे होते रहते हैं। निष्ठावान् परदोष को भी सदा अपना दोष स्वीकार करेगा। वह झेलेगा नहीं, ठोल नहीं बजावेगा, काम कर लेगा। जिस कार्य में ऐसा उत्तरदायी (जिम्मेदार) निष्ठावान् अग्रणी बन जाता है निश्चयेन कालान्तर में वह कार्य सफल हो जाता है। निष्ठावान् प्रत्यक्ष से प्रभावित नहीं होता। अस्तित्व पर परिस्थिति के अनुसार चलता है। अतएव वह कभी धोका नहीं खाता। पहिले तो वह किसी पर भ्रष्टा-विश्वास करता ही नहीं। यदि विवेकद्वारा किसी पर भ्रष्टा-विश्वास कर लेता है, तो उसका परित्याग नहीं करता। यह समाज को देखना है—अपने स्वार्थ के लिए। समाज को छोड़ देना है—अपने स्वार्थ के लिए। निष्ठा के इस स्वरूपविश्लेषण के आधार पर हमें केवल निष्ठावान्-शुद्धस्वार्थी-स्वसुखनिम्न-असह्य! स्थूलकाय-आध्यात्म के सुखों जिम्मेदार ऐसे सर्वात्मना सफल मोक्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचारों पर पहुँचना पड़ता है—

१—स्वार्थी निष्ठावान् स्वप्रत्यय द्वारा सदा स्वाधिकारी बना रहता है।

२—यह निष्ठवान् दूसरों के लिए कुछ भी न जोख कर सदा अपना स्वार्थ साधन करता रहता है।

३—यह निष्ठावान् किसी का विश्वास न कर सब का विश्वास-पात्र बना रहता है, एवं स्वयं अपना ही विश्वास करता है।

४—यह निष्ठावान् सदा लाभ को ही देखता है, एवं हानि का सदा अनुभव करता है, अतएव सब लाभ में ही रहता है।

५—यह निष्ठवान् प्रत्यक्ष से कभी प्रभावित नहीं होता, इसके कान-नभी, जोख मोती हैं। अतएव वह तथ्यभर पहुँच जाता है। अतएव यह कभी धोखा नहीं खाता।

६—यह निष्ठावान् सेवावी-तत्त्वज्ञ-शास्त्रमर्मज्ञ न होता हुआ भी स्वदृष्टा होने से विद्वान् है।

७—यह विद्वान् निष्ठावान् शरीर-मन-इन्द्रियादि से स्थूल है, किन्तु बुद्धि से सूक्ष्म है।

८—धीर यों यह विद्वान् निष्ठावान् लोकवैभवदृष्ट्या सदा सफलता से युक्त रहता हुआ मदा सुखी बना रहता है।

—:४:—

इस प्रकार भाष्यकर्ता, धीर निष्ठा के आरम्भ से मानव समाज के चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। आरम्भ में जिन आर श्रेणियों का विवरण कराया गया है, उनका विभिन्न दृष्टिकोण से सम्बन्ध है। इस दृष्टिकोण का सम्बन्ध निष्ठावान् पाठक प्रस्तुत दृष्टिकोण से भी कर सकेंगे। कल्प समान है, केवल

आवाशैली में विदेह है। यह है मानव-समाज के स्वरूप का दिग्दर्शन, जिसके आधार पर हमें हिन्दू-मानव की भावुकता का दिग्दर्शन कराना है—

॥ मानवसमाजानुगता—विभागचतुष्टयी—(प्रकरणान्तर्गता)

१-अन्तर्भागे निष्ठायुक्तः, बहिर्भागे भावुकता-युक्तः—उभय-

निष्ठः—“नैष्ठिकः”—सद्बुद्धिः (कृतकृत्यः)—शान्तः, सुखी

२-अन्तर्भागे भावुकतायुक्तः, बहिर्भागे निष्ठा-युक्तः—उभय-

युक्तः—“निष्ठावान्”—दृष्टबुद्धिः (मदोन्मत्तः—अशान्तः, सुखी

३-अन्तर्बहिर्भागे विशुद्ध—भावुकता—युक्तः—निष्ठाच्युतः—

“भावुकः”—बुद्धिहीनः (दुःखी)—अशान्तः, दुःखी

४-अन्तर्बहिर्भागे विशुद्धनिष्ठा—युक्तः—निष्ठायुक्तः—“निष्ठः”—

बुद्धिमान् (सुखी)—अशान्तः, सुखी

—*—

१-नैष्ठिकः—सद्बुद्धिः—सर्वकालानुगामी—विद्यानुगतो बुद्धि-

मान्—परिद्धतः—इह, परत्र च सुखी

२-निष्ठावान्—दृष्टबुद्धिः—भूतभविष्यदनुगामी—बुद्धयनुगतो

विद्यावान्—धूर्तः—इह सुखी, परत्र दुःखी

३-निष्ठाच्युतः—बुद्धिहीनः—भूतकालानुगामी—केवलविद्या-

युक्तो विद्वान्—मूर्खः—इह, परत्र च दुःखी

४-निष्ठायुक्तः—बुद्धिमान्—भविष्यत्कालानुगामी—केवल

बुद्धियुक्तो मूर्खः—विद्वान्—इह, सुखी, परत्र दुःखी

—*—

- १-परिहृतः—नैष्ठिकः—धर्मप्रधाननीतिमार्गानुयायी—शान्तः
 २-मूर्खः—निष्ठावान्—नीतिप्रधानधर्ममार्गानुयायी—आकुलः
 ३-मूर्खः—भावुकः—केवलधर्ममार्गानुयायी—आकुलः
 ४-विद्वान्—निष्ठः—केवलनीतिमार्गानुयायी—आकुलः

—*—

प्रदर्शित वर्गीकरण से पाठकों को इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि, तत्त्वदृष्टि से चार विभागों में से केवल नैष्ठिक-मनुष्य मानव ही वास्तविक कल्याण का भोक्ता बनता है। अतएव भारतीय मानव-धर्मशास्त्र ने धर्मानुगत नीतिसम्मत पथ को ही मानव के लिए श्रेयः पन्था माना है, एवं ऐसे ही पथ को 'मानव-धर्म' कहा है, जिसका तात्त्विक विश्लेषण वेदशास्त्र में हुआ है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि, इसने स्वाभाविक भावुकता में पड़कर कुछ एक शताब्दियों से वेदशास्त्र का तात्त्विक (वैज्ञानिक) अध्ययन विस्मृत करते हुए मानवधर्म की उस सर्वोच्च दिशा को सुला दिया है।

मानव स्वभावतः सामाजिक प्राण है। यह सामाजिकता भी इस मानव की मनोऽनुगता स्वाभाविक भावुकता की उत्पत्ति करती रहती है। 'जिस राज में रहना, हाँजी हाँजी कहना' के अनुसार सामाजिक बाह्य प्रदर्शनों का अनुसरण करते हुए मानव को गतानुगतिक बनना रहना पड़ता है। इसी आधार पर—'यद्यपि सिद्धं, लोकविरुद्धं (चेत) नाचरणीयम्' सूक्ति प्रसिद्ध हुई है। निवेदन का अभिप्राय यही है कि, भावुकता पहिले

को स्वभाविक है, दूसरे इसे सामाजिक बल मिलता रहता है।
 तीसरा सब से बड़ा कारण है संघर्ष का अभाव। यदि तीनों
 कारण एक साथ मिल जाते हैं, तो वह भावुकता हृदमूल बन
 जाती है। एवं उस स्थिति में उस मानवसमाज का दुःख नगरणभूत
 भावुकता से बचाना असम्भव हो जाता है। जीविका की सुग
 मता वहाँ भावुकता को सुरक्षित रखती है, वहाँ जीविका की
 दुर्गमता भावुकता पर प्रहार करती रहती है। इस दृष्टिकोण को
 लक्ष्य बनाकर ही हमें हिन्दू मानव की भावुकता का समन्वय
 करना है। हिन्दू मानव जिस भारतभूमि में जन्म लेता है, उस
 भारतभूमि में जीवनयात्रा के उपयुक्त अन्न-विज्ञादि सम्पूर्ण
 साधन प्रचुरमात्रा से विद्यमान हैं। इस देश को जीवन-निर्वाह के
 लिए अन्यदेश से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती।
 अपेक्षित सभी साधन इसे जब सहज में यहीं प्राप्त हो जाते हैं, तो क्यों
 यह अन्य देशों के साथ संघर्ष करे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष
 की जाति-प्रणाली ने भी बहुत अंशों में हिन्दू-मानव की जीविका
 के प्रश्न को सुगम बना रखा है। तत्तद् जातिविशेष के जीविका-
 मूलक तत्तत् कर्म्म विशेष (पेशे) पहिले से ही नियत रहते हैं।
 अतएव तत्तद् जाति-विशेष में अल्पतः तत्तद् जातिविशेष का हिन्दू
 बालक तत्तद् जाति-विशेष के लिए पहिले से ही नियत तत्तत् कर्म्म-
 विशेष को जीविका निर्वाह के लिए नियत समझता हुआ निश्चिन्त
 बन जाता है। फलस्वरूप उसे संघर्ष में जाने का अवसर ही
 नहीं मिलता। अतएव है कि 'वायना' का पेट है। और कुछ नहीं,
 तो सोने का कटोरा उसके हाथ में है। मांग कर ही अन्न का पेट

भरलेगा।' प्रत्यक्ष में देखना सुना जाता है कि, कोई ब्राह्मण-पदना-
लिकना और मंगलान्त छोड़कर यदि किसी व्यापार में प्रवृत्त
हो जाता है तो वह निन्द्य मान लिया जाता है। स्वयं हिन्दूशास्त्र
ने भी वर्णानुगत नियत कर्म का ही समर्थन किया है।

यहाँ हिन्दूशास्त्र को सम्मुख एक भयानक प्रश्न उपस्थित हो
जाता है। क्या हिन्दूशास्त्र यह नहीं जानता था कि यदि जाति
वर्णानुसार विकास के साधन निश्चित कर दिए जायेंगे तो
समाजसंघर्ष से क्या रहता हुआ भावुक अन्तःप्रयत्न, एवं यह
भावुकता ही कालान्तर में इस संघर्ष में पड़ी हुई अन्यजातियों
के द्वारा नष्ट कर देगी ? हिन्दूशास्त्र सब कुछ जानता था
जान रहा है और सदा जानता रहेगा। उसने अपने एक ही
राष्ट्र में रहने वाली विभिन्न जातियों को पारस्परिक संघर्ष से
बचाने के लिए वर्ण जात्यनुसार उनके कर्तव्य जीविका-साधन
निश्चित करते हुए जहाँ राष्ट्र की स्वरूपरक्षा की, वहाँ उन्हीं
हिन्दूशास्त्रों ने व्यक्तिगत विकास के लिए संघर्षानुगता आश्रम-
व्यवस्था का भी निर्माण किया। समाजमूलक राष्ट्र की सुव्य-
वस्था के लिए जहाँ उसने जाति-धर्म व्यवस्थित किया, वहाँ
व्यक्तिमूलक विकास के लिए आश्रम-धर्म को अनिवार्य बनाया।
जन्म से २५ वर्ष तक शीतलप सहते हुए कष्टमय जीवन द्वारा
ज्ञानार्जन, २५ से ४० तक गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व पूर्ण
संघर्ष, ४० से ७५ तक पुनः वानप्रस्थानुगत संघर्षमय जीवन,
७५ से १०० वर्ष तक शपोनिष्ठ लक्षण संघर्ष का अनुगमन। इस
प्रकार आरम्भ से अन्त तक जीवन की संघर्षमय वनायक मण्डल

जिस जीवनव्यापक संघर्ष में आकर कोई भी मानव भावुक नहीं बना रह सकता। वर्णानुगत स्वकर्तव्यनिष्ठा, एवं आधुनानुगत कर्तव्यनिष्ठा से बढ़कर जीवन के लिए अन्य उत्कृष्ट संघर्ष का मिलना असम्भव है। जीविकोपाज्जन-साधनों की निश्चिन्तता ने जहाँ हिन्दू मानव को भावुक बनाया था, वहाँ जीवन-कर्तव्य-निष्ठा की दृष्टि से इसे निष्ठावान् बनाया था। भावुकता के द्वारा जहाँ इसका राष्ट्रीय संघटन संघर्ष से बचता हुआ शान्त-समृद्ध था, वहाँ निष्ठा के द्वारा इसका राष्ट्र आततायियों के दखन में पूर्ण समर्थ था। इस प्रकार हिन्दूशास्त्र ने हिन्दू-मानव के सम्मुख उभयनिष्ठा का आदर्श रखते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ-कृतकृत्य मानव बनाया था। हिन्दूशास्त्र का यह श्रेष्ठ-केवल-आदर्श की ही वस्तु रहा। हीनका व्यवहार में कभी ऐसा न हुआ होगा। इस प्रकार की कल्पना करने वाले वर्णाश्रमव्यवस्थाओं को निर्मूल-अव्यव-हार्य सिद्ध करने वाले वर्तमान युग के भावुक समालोचकों को वर्तमान में हम कैसे सन्तुष्ट करें, जब कि वर्तमान में वर्णाश्रम-व्यवस्थाएँ ही अव्यवस्थित हो रही हैं। परन्तु उन्हें यह नहीं मुझा देना चाहिए कि, जिन दृढ़तम राजसत्तात्मक युगों में दण्ड-भय के द्वारा हिन्दू-शास्त्र की ये व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित थीं, उन युगों में भारतराष्ट्र, और उसका मानवसमाज अभ्युदय-निःश्रेयस् के तम कर्कष पर पहुँचा हुआ था। वे ही इस देश के स्वर्णयुग थे, जिनका आभास हमें निम्नलिखित ऐतिहासिक उद्गारों से हो रहा है—

‘स ह (कैकेयः) मातः संनिधान उवाच-न मे स्तेनो
जनपदे, न कदर्यः, न मद्यपः, न-अनाहिताग्निः, न-
अविद्वान्, न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः ।’

छान्दोग्य उप० ५।१।१।५।

“मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं, एक भी कृपण नहीं; एक
भी शराबी नहीं; एक भी अनाहिताग्नि नहीं, एक भी मूर्ख नहीं ।
एक भी व्यभिचारी नहीं, फिर व्यभिचारिणी कहाँ से मिले”
राजर्षि अश्वपति-कैकेय महाराज के ये उद्गार क्या हिन्दूशास्त्र
की सर्वोत्कृष्ट व्यावहारिकता का, सफलता का समर्थन नहीं कर
रहे ? । यथार्थ स्थिति तो यह है कि, मन कि स्वाभाविक भावुक-
ता के निरोध के लिए, उसे कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखने के लिए सदा
दण्डभय अपेक्षित रहता है । बिना दण्डभय के तो एक बालक को
शिक्षा में भी सफल नहीं बनाया जा सकता । इसी दण्डभय के
सम्भालन के लिए हिन्दूशास्त्रों ने ऐश्वर्यवाद के आधार पर राज्य-
सत्ता स्थापित की । राजा कहीं इस सत्ता का भावुकता में पड़
कर स्वस्वार्थ-साधन में उपयोग ■ कर बैठे, इस के लिए भावना-
मय धर्मदण्ड को सर्वोपरि माना गया । और इस धर्मदण्ड के
सम्बन्ध में-‘तस्माद् धर्मं परमं वदन्ति’ यह सिद्धान्त स्था-
पित किया गया । यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि, जब जब वेत
नबुधादि भारतीय राजाओं ने इस दण्ड को स्वार्थसाधक बनाने
की चेष्टा की, तब तब ही तत्कालीन धर्माचार्यों ने, समाजशा-
स्त्रियों ने धर्मदण्ड के द्वारा उन का सशस्त्र पराभव कर मा-

अवनिष्ठा का संरक्षण किया। दुर्भाग्य से आज भारतवर्ष के हृदय में अंधकार नहीं रही। इस अंधकारमय से अन्धकार की हस्तप्रभ बन गया। पञ्चस्वरूप हिन्दूशास्त्र के द्वारा अंधकृत मानवधर्मावृत्ता कर्तव्य-निष्ठा की ओर से भारतीय हिन्दू मानव उदात्त बन गया।

आगे चलकर सन्तमत् के दुःखपूर्ण इतिहास ने इस उदात्त-नता की ओर भी अधिक, प्रोत्साहित किया हिन्दू-मानव की स्वार्थसाधन सन्ती ने त्याग का पाठ पढ़ाना आरम्भ किया। क्योंकि इसके त्याग से ही तो उनका स्वार्थ-साधन सम्भव था। इसे वेद वेद अथर्ववेद, अमर्यादित, नीतिविरुद्ध-सत्य, दया, कर्तव्य का पाठ पढ़ाया गया। और यों भावुक हिन्दूमानव अपने निष्ठाप्रवर्तक आर्षधर्म की भलाकर भावनी-प्रवर्तक सन्तमत् का अनुगामी बन गया। इसका नीतिपथ-सदनुगत निष्ठापथ इसके हाथ से कुछ ही छीना सन्तमत् ने, और रहा सहा छीना संघर्ष-जीवनपथानुयायी निष्ठावान् आक्रमणकारियों ने। यों सर्वस्व छोड़कर संघर्षात्मक जीवन से सर्वथा पृथक् होता हुआ अतीत का निष्ठावान् भी हिन्दूमानव वर्तमान का विशुद्ध भावुक मानव बना रह गया। कहना न होगा कि, इसी भावुकता ने इसके हाथ से साम्राज्य छीना, प्रामस्वाधीनता छीनी, कौटुम्बिक शान्ति छीनी, वैयक्तिक विकास छीना। सुरक्षित रखे इस भावुकता ने इसके पास दीनता, दया, भय, परावत्तमनस्व, जिनका एकमात्र परिणाम दुःख ही हुआ करता है।

हिन्दूस्त्री अपने पति से कहती है, विदेश मत जाना । अपने लो यहीं रुखा सुखा जो कुछ मिलेगा, खा-पीकर सन्तोष करके लो । पिता पुत्र को विदेश भेजता इसलिए बरता है कि, कहीं असह्यमा-वस्था में उसके कुछ हो न जाय । माता शिशु को लेकर इसलिए बाहिर नहीं निकलती कि, कहीं उसके नजर न लगजाय । पड़ोसी पड़ोसी की मदद इसलिए नहीं करता कि, कहीं उस की स्वाभा-विक शक्ति में विघ्न न आजाय । हिन्दू-मानव की वर्तमान जीवन-धारा पर दृष्टि डालिए आप देखेंगे कि, हिन्दू मानव का जीवन अत्यन्त से इतिपर्यन्त तथाकथितरूप से सर्वथा संघर्षशून्य, अतएव निस्तेज मिलेगा । इस संघर्षशून्य-निस्तेज-निरावलम्ब भावना, किंवा भावुकता का ही यह परिणाम है कि, साम्राज्य-राज्य आदि की कथा लो दूर रही यह अपने और अपने परिवार को भी संघर्षानुयायी निष्ठवानों से सुरक्षित नहीं रखने पाता । चाहे हिन्दू मानव अपने देश अपने घर में रहता हुआ भी आगन्तुक अतिथियों से दुःखी है, भयङ्कर है । कैसी है यह भावुकता, और कैसा है इसका सतपात्र (१) भावुक हिन्दू-मानव ।

तुलनात्मक प्रसङ्ग की दृष्टि से उन निष्ठाशील जातियों के जीवन पर भी दृष्टिपात कर लीजिए, जिन का जीविकोपावर्जन साधन सर्वथा अनिश्चित है । अतएव लो जातियों संघर्ष-द्वारा स्वावलम्बिनी बनती हुई प्रगतीशील हैं । उस जाति का एक मानव, जिसके न आगीर है, न कुलकमानुगत कोई जीविका का ही साधन है, न अपना देश है, न दान-दया-कृपा का ही यह अधि-कारी माना जाता-स्वयं मार्ग में रुका होजाता है, और अपने

भावुक बालक को आदेश देता है कि, देखो ! सामने से अभी जो एक धनिक गया है, उस की जेब कतर लाओ। हँ देखना करना नहीं। बालक जाता है, सफल होकर लौट आता है। भावुक बालक पिता के भय से यह काम तो कर डालता है, परन्तु उसे मय होता है कि, यदि उस धनिक को मेरा पता लग गया, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। निष्ठावान् पिता बालक की इस भावना को साह लेता है। और उसे सदाके लिए निर्भय बनाने की कामना से उसे लेकर चोरी के दूक्य के साथ पुलिसघाना पहुँचता है। वहाँ कहता है, कोतवालाजी ! मेरे इस नासमझ लड़के ने अमुक की यह चीज चुरा ली है। आगे यह ऐसा करे, इसके लिए इसे जेल भेज दीजिए। कोतवाल इस पिता की स्पष्टवादिता से प्रभावित होकर लड़के को जेल भेज देता है। लड़का जेल काट कर बापस आता है, जेल का भय सदा के लिए उसके अन्तःकरण से निकल जाता है, और वही लड़का कालान्तर में बन जाता है महा निष्ठावान्। उदाहरण मात्र है। जिन जातियों के जीविका के साधन अनिश्चित हैं, वे सब इसी प्रकार संघर्ष में पड़ कर निष्ठाशील बना रहती हैं। और इसी निष्ठा के बल पर भावुक जातियों का चलन कर वे जातियाँ अग्रसर होती रहती हैं। हिन्दूजाति, सम्पूर्णसाधनों के रहने पर भी क्यों दिन २ पवदलित होती जा रही है ? , इतर जातियाँ साधन-सुविधाओं के न रहने पर भी क्यों दिन दिन अग्रसर बनती जा रही हैं ? , प्रश्नों का वही रहस्य है। मानव की सबसे प्रथम हस्त है सदैव अग्रने का प्राक पदाने वाली हिन्दूजाति स्वयं

॥ वियोसी ॥

मर मिटना भूल गई, मार रहा इसे केवल जीवित रहना, इसीलिए आज यह मरती जा रही है। उधर मरने से भय करने वाली जातियाँ सघन में पड़कर जीना भूल गई, मार रहा उन्हें केवल मर मिटना, इसीलिए आज वे जीवनपथ पर भ्रातृ हैं। हिन्दू-जाति के भावुकत्वानुगत संपूर्णगुण स्वयं हिन्दूजाति के लिए जहाँ दोष बनें, वहाँ वे ही गुण अन्यजातियों के लिए गुण बनकर उन को जीवित रखने लगे। हिन्दू मानव की भावुकता ने ही तो संघर्षजीवी निष्ठावानों के जीविका-साधन सुरक्षित बना रखे हैं। परन्तु स्मरण रहे, यह हिन्दूमानव का उपकार नहीं है। अपितु है यह एकमात्र उन बुद्धिशाली निष्ठावानों का बुद्धिकौशल, जिसकी प्रति-द्वन्द्विता में आज का भावुक हिन्दू मानव खड़ा रहने में सर्वथा असमर्थ बन रहा है। भावुक, अतएव मूर्ख हिन्दू मानव ने दूसरों की कमजोरी से लाभ न उठाकर उनकी उपेक्षा की। इधर निष्ठावान, अतएव बुद्धिमान इतर मानवों ने हिन्दू-मानव की कमजोरी से पूरा-पूरा लाभ उठाया। कैसे ? उदाहरण द्वारा समझेंगे कीजिए।

भावुक हिन्दूजाति विदेशी-जातियों के आगमन से भय-ग्रस्त बनीं। इस भावुक को और किसी बात का भय न था। 'कोई हो नृप, हमें काँ हानि' की भावनाबलि को और भय हो भी क्या सकता है। मर उसे हुआ केवल अपने आबनाप्रधान धर्म का, जो भावुकतापूर्वक भारतीय धर्म नीतिपथ की उपेक्षा करता हुआ, अतएव अमर्यादित बनकर पूर्वविरोधानुसार अधर्म

॥ चोरासी ॥

रूपसे इन भावुक भारतीयों के क्लेश का ही प्रवर्तक सिद्ध हो रहा था। भावुक में यह बल तो आया ही कहाँ से कि, वह स्वयं अपनी किसी इच्छा को स्वयं प्रकट कर सके। इच्छा यह अवश्य रही कि, भले ही ये अतिथि और सब कुछ लेलें, परन्तु हमारे धर्म में हस्तक्षेप न करें। निष्ठावान-साहसी-नीतिविशारद-अतिथियों ने भारतीयों की इस भावुकता, अनाम निर्बलता का अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से निरीक्षण किया। इन्हें तो मानो बिना ही प्रयास के स्वर्ग-कपाट खुले मिल गए। इन्होंने तत्काल यह अनुभव, और निर्णय कर लिया कि, यही धर्मभावुकता इनसे पर्याप्त लाभ उठाने का मुख्य साधन है। फलस्वरूप इन अतिथियों के द्वारा घोषणा हुई कि, "हमारे सत्ता, हमारा राज्य आप-किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप निश्चिन्त होकर अपने धर्म का (ही) पालन करते जाइए"। भावुक भारतीयों में इस घोषणा को उस समय ईरवरीय वरदान समझा। उपकार माना इन अतिथियों का; वधाइयों की इन नीतिविशारदों को। और यों भावुकता में पड़कर धर्म का नीति से सख्ता पृथक्करण कर इन भावुकों ने सचमुच आन सपना का आमन्त्रण स्वीकार करते हुए अपने आपको धन्य मान लिया। परिणाम इस भावुकता का जो कुछ हुआ, और हो रहा है, आज इस भावुक-जात के सामने है। परन्तु धन्य है हिन्दू-जाति की इस भावुकता की, जिसके अनुमद से सर्वस्व खोकर भी आज भी यह बड़े अभिमान में खड़ी है कि,—'हमारी सभा का लक्ष्य तो केवल धर्मप्रचार है, राजनीति से तो हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं है'। 'कालाय तस्मै'

नसः' । 'भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता' का यही दुःखपूर्ण इतिवृत्त है, जिस का स्वरूप मानवधर्म-प्रेमियों के सम्मुख रखने का चेष्टा की गई । हिन्दू-मानव अपने इस इति-हास से किस तथ्य पर पहुँचेगा ? इस का उत्तर वृत्तमान वाता-वरण में कुछ भी नहीं दिया जा सकता । क्योंकि, हिन्दू-मानव की निष्ठा सर्वथा सुप्त हो चुकी है । क्या हम यह चाहते हैं कि, संघर्ष में पड़ी हुई अन्य जातियों की भाँति हिन्दू-जाति भी संघर्ष में पड़ कर अपनी भावुकता मुलाकर विशुद्ध निष्ठाशील बन जाय ? । क्या हमारा यह अभिप्राय है कि, पिता अपने पुत्र को निष्ठावान् बनाने के लिए उसे स्तेय कर्म की शिक्षा प्रदान करे ? , क्या हम हिन्दू-मानव को उस निष्ठा का अनुगामी देखना चाहते हैं, जिस निष्ठा के द्वारा दुष्टबुद्धि अपनी स्वार्थ साधन किया करते हैं ? । नहीं, सर्वथा नहीं, स्वप्न में भी नहीं । संघर्ष आवश्यक है, निष्ठा भी उपादेय है । परन्तु भावुकता से विद्युत संघर्ष, और निष्ठा कालान्तर में उस संघर्ष करने वाले निष्ठावान् को ही खा जाते हैं । कहा जा चुका है कि, जो जिसके आश्रय से उत्पन्न होता है, वह उसी को खा जाता है । मानव के आश्रय से पुण्डित एकलवित ऐसा संघर्ष, एवं ऐसी निष्ठा कालान्तर में उसी को खा जाते हैं ।

इतिहास के पन्ने उलटिए । आप देखेंगे, सैकड़ों जातियों पर सत्र प्रकट हुईं, जीविका के साधन निरिच्छता होने से वे संघर्ष में आईं, संघर्ष ने उन्हें निष्ठाशील बनाया । इसी संघर्ष-मूला निष्ठा के बल पर उन बलशालिनी जातियों ने नवीन सा-आध्य का निर्माण किया, उन की अपनी स्वतन्त्र सभ्यता, स्व-

॥ धियांसी ॥

सन्धर्भर्भ (मत), स्वतन्त्र आचार-व्यवहार देने। होते-करते वे जासियों उन्नति के चरम उत्कर्ष पर जा पहुँची। परन्तु देखा गया कि, इसी संघर्ष ने इसी निष्ठागुण ने सुन्दरीपसुन्दर्याय से पर-स्पर के संघर्ष के द्वारा वन जासियों की स्मृतिगम में विलीन कर दिया। सब है जो जिस का गुण है, वही उसका दोष है। जो दुष्टतापूर्ण-संघर्षपूर्ण-भावुकताशून्य निष्ठा आरम्भ करी में इन जासियों का गुण था, वही महेत्वाकांक्षा के अनुमद से अमर्यादित बन कर लिप्तमय बनता हुआ दोष बन गया। इसी दोष ने अन्त में उसका संहार कर डाला।

भावुकता जहाँ धर्मपथ है वहाँ निष्ठा नीतिपथ है। दोनों का सम्बन्ध रहता है संघर्ष के मध्यम से। इस प्रकार भावुकता, उस छोटी निष्ठा, मध्य में संघर्ष, यही स्वतन्त्रता की विशालानुमोदित वैज्ञानिक प्रणाली है। भावुकता अर्थात् नीति योग्यता का संग्रह करती है निष्ठा भविष्य के परिणाम को लक्ष्य बनाती है, मध्यस्थ संघर्ष कर्तव्य शिस्तद्वारा वर्तमानस्थिति को संभाले रहता है। इस प्रकार तीनों काँकों का सप्त-सम्बन्ध होता रहता है। यह समस्त ही बुद्धिबोगात्मक व्यवहारक्रम शीर्षक है, जिसके अनुक्रम में कमी भय की, नाश की आशङ्का नहीं है। संघर्ष जहाँ नीति को सफल बनाता है, निष्ठा को उत्तेजित करता है वहाँ संघर्ष के मूला में बैठा हुआ धर्म (भावुकता) संघर्ष को स्वनियन्त्रण में रखता हुआ इस नीति की अमर्यादित नहीं होने देता। वही संघर्ष जहाँ धर्म को सुरक्षित रखता है धर्म को उत्तेजित करता है वहाँ संघर्ष से सम्बद्ध नीति (निष्ठा) धर्म को नियन्त्रण में रखती

हुई इस धर्म को अमर्यादित नहीं होने देती। इस पारस्परिक नियन्त्रण से धर्म, और नीति, दोनों का स्वरूप भी सुरक्षित रह जाता है, महत्वाकांक्षा को भी अमर्यादित बनने का अवसर नहीं मिलता। भारतीय महर्षियों ने इस समतुलन के आधार पर मानव धर्म प्रतिष्ठित किया। हिन्दू-जाति के अणु-अणु में अन्तरात्मक भावसे भावुकता (अन्तः), नीति (नीति) प्रतिष्ठित कर दी गई। इसी दृष्टिकोण भावुकतामिश्रित मिथ्याने इस जाति की अवसक सुरक्षित बनार रक्खा। रात-रात-शताब्दियों से चोट पर चोट सहते हुए भी यह जाति आज तक जीवित कैसे रह गई?, का जवाब इसी में है। उधर भावुकता-रूप केवल संघर्षमूला नीति को प्रभावित करने वाली अन्य जातियाँ महत्वाकांक्षा पर संभ्रम न रखने के कारण नष्ट हो गईं। केवल संघर्षमूला निष्ठा, अथवा ही भावुकता को दास बनाए रखने वाली निष्ठा लिप्तापूर्ण वास्तविक नीति कहलाई है। यही नीति हमारे यहां अनीति-अधर्म कहलाया है। शास्त्र कहता है, अवश्य ही ऐसी निष्ठा-नीति (अधर्म) का अनुगामी निष्ठावान् स्वयुद्धि धन से आरम्भ में सम्पत्तिसंग्रह में समर्थ बन जाता है। अवश्य ही वह साम्राज्य विस्तार में भी सफल हो जाता है। इस ऐश्वर्य के द्वारा वह बड़े बड़े प्रशस्त कार्य भी करता-देखता है। अपने शत्रुओं का दर्पचूर्ण भी करता है। इस प्रकार निष्ठाद्वारा वह लोकवैभवानुगत सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है। इसी दृष्टि से उसे पूर्णसुखी भी मान लिया जा सकता है। परन्तु विश्वास कीजिए, भावुकता-धर्मनियन्त्रण से बहिर्भूत अशान्ति के कारण बनते हुए हिन्दू-मानव के लिए सर्वथा बुरा

णीय ही है। भले ही केवल भावुकता में रह कर वह नष्ट होजाय, परन्तु इन दोनों मार्गों में से किसी के भी अनुगमन का समर्थन नहीं किया जासकता, नहीं करना चाहिए। क्यों कि—

अधर्मेणैधते पूर्वं, ततो मद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति, समूलस्तु विनश्यति ॥ (मनुः)॥

लोक में कहावत प्रसिद्ध है कि, 'शेर भूखा रह जायगा, किन्तु बासी शिकार पर दृष्टि न डालेगा।' हम यह देखकर तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं कि, हिन्दूमानव आज अपनी इस दुरवस्था में भी इस कहावत को धरितार्थ कर रहा है। जिस हिन्दू-मानव ने भावुकतापूर्ण-सन्निष्ठा का, सद्बुद्धि का स्वादन कर लिया है, वह आज कैसे दुष्टतापूर्ण-कुनिष्ठा को अपनावे। सन्निष्ठा, सद्बुद्धि, हिन्दू-मानव का जन्मसिद्ध दायत्व है। इस पैत्रिक सम्पत्ति को यह कैसे छोड़ दे। देख रहे हैं कि, संघर्ष-जीवी केवल निष्ठावानों के सहवास में सदियों रहकर भी वह आज तक उनकी निष्ठा का न-तो समर्थक ही बना, एवं न कभी उस केवल निष्ठा का अनुगामी ही बना। वे उ पदेशक भ्रम में हैं, जो हिन्दू-मानव से यह आशा रखते हैं कि, 'वह हमारे उरोजनापूर्ण आदेशोपदेशों से अपनी सद्भावना, अपनी स्वामायिक दायत्व-करुणा छोड़कर केवल निष्ठावान बन जायगा'। और हम तो इस सम्बन्ध में यह भी कहेंगे कि, यदि कहीं सङ्गक्षोभ के प्रभाव में आइ इस जाति ने भी अपनी भावुकता का परित्याग कर केवल निष्ठापथ को अपनाने की भूल कर ली, तो इसकी वे जड़ें-जो पाताल तक पहुँची हुई हैं, उखड़ जायगी, एवं यह भी केवल निष्ठाशील अन्ध

जातियों की भांति नष्ट हो जायगी।

हिन्दू-मानव इस स्थिति में क्या करे ?, सर्वान्त में यह समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हुई, जिसका 'हमारी समस्या' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में विश्लेषण हुआ है। कौन कहता है कि, हिन्दू-मानव निष्ठावान् नहीं स्थितप्रज्ञ नहीं ?। कौन कहता है कि, हिन्दू-मानव केवल भावुक है ?। किस का सामर्थ्य है कि, जो इस अभयनिष्ठ सदबुद्धि हिन्दू-मानव की ओर खींच छठाकर भी देख सके ?, कौन इस मिथ्या-भ्रम में पड़ा हुआ है कि, हिन्दू-जाति नष्ट हो जायगी ?। जाइए उनके त्रैवार्षिक कुम्भ-पर्वों पर, और देखिए हिन्दू-मानव की दृढ़ निष्ठा को। बिना किसी प्रचार-प्रेरणा के यात्राकण्ठों को हँसते हँसते सहते हुए हिन्दू-मानव असंख्य संख्या में वहाँ पहुँच जाता है। और अपनी शीशवत निष्ठा का परिचय देता है। आए दिन होने वाले पर्वोत्सवों का अनुगमन, तीर्थ-मठ-मन्दिरों के प्रति अनन्य अद्धा-विश्वास, इस दरिद्रता में भी अप्रत्याशित आत्मसमर्पण, यह निष्ठा नहीं, तो और क्या है ?। बुद्धिमान कहेंगे, ये तो निष्ठा के उदाहरण नहीं, अपितु भावुकता के उदाहरण हैं। हम कहेंगे, भावुकता का चरम विकास ही तो निष्ठा है। बिना भावुकता के निष्ठा का उदय हो नहीं सकता। जिसे केवल निष्ठा कहा जाता है, वह भावुकता-रूप्या शुद्ध निष्ठा तो संघर्ष की एक अवस्था-विशेषमात्र है। इसी लिए तो वैसी निष्ठा, एवं वैसी निष्ठा के अनुगामी, कालान्तर में ही नष्ट जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम यह कह हो सकते हैं कि जिस भावुकता को हिन्दू-मानव का दोष बताया जाता है, वही

उसकी चिरन्तन निष्ठा को सुरक्षित रखता हुआ गुण है। क्योंकि जो जिसमें दोष है, वही उसका गुण भी तो बन जाता है। निष्ठा-गर्भिता इसी भावुकता ने हिन्दू-मानव को सामयिक प्रवाहों से बचाते हुए इसे अद्यावधि जीवित रक्खा है। और निश्चयेन यही निष्ठात्मिका भावुकता इसे भविष्य में भी जीवित रखेगी। अन्तर्मुख निष्ठा के आग्रत होने मात्र में विलम्ब है। जिस दिन हमकी सप्त निष्ठा आग्रत हो पड़ेगी, विश्व की गणबाधित संस्कृतियों का पतन होगा।

इस कदाचिद्दृष्टप्रति यह हिन्दू-मानव ने उपासना में देने वाले निष्ठावानों को अपने सामने जन्म लेते देखा, समृद्ध होते देखा, मरते देखा, और फिर स्वयं अपने ही हाथों से इसने उनका श्राद्ध भी कर डाला। इसमें निष्ठा है, भावुकता है, बुद्धि है, विद्या है। पुरातन का उपासक हिन्दू-मानव सर्वात्मना पूर्ण था, पूर्ण है, और इसी रहगा। अवश्य ही वह मान लेते हैं कि, राजसत्ता के बर्ण-व्यवस्था के कारण इसकी पूर्णता वर्तमान में अन्तर्मुखमात्र बन गई है। इसीलिए इसे चाहे जैसे कह सुन देने की भूल की गई है। हम हिन्दू-मानव से यही करवद निवेदन करेंगे कि, प्रत्यक्ष के साथ साथ स्वदृष्टि का भी अनुगमन करें। अपने आप पर दृष्टि डालें। देखें तो सही वह अपने आपको, अनुभव तो करें वह अपनी अन्तर्मुख-निष्ठा का।

ऐसा कि, पूर्व में कहा जा चुका है— हिन्दू-मानव की निष्ठा का केन्द्र वर्तमान में भावुकतानुगत है। यह सही है। अवश्य

के शिथिल हो जाने से, साथ ही जीविका-साधनों को अन्तर्गत अमर्त्यादित वसी हुई यही नीति, यही निष्ठा यही अनेपत्ति-अधर्म, इसका नमूल विनाश कर देते हैं, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण की आज भी कमी नहीं है। उभयनिष्ठ दुष्टबुद्धि निष्ठावान् एवं केवल निष्ठावान्, दोनों का नाश निश्चित है। अन्तर यही है कि, उभय-निष्ठ थोड़ा चिरकालिक होता है, क्योंकि वह मूल में आरम्भ में थोड़ी भावुकता भी रखता है। उधर केवल निष्ठावान् आगे जीते जी ही अपने विनाश का प्रत्यक्ष कर लेता है। क्योंकि, उस में भावुकता का अत्यन्ताभाव रहता है। पूव में मानवसमाज के जिन चार विभागों का दिग्दर्शन कराया गया था, उनमें से २-४, इन दो विभागों का अन्तिम परिणाम नाश ही है। अतएव ऐसे दोनों ही निष्ठापथ देखने-सुनने के लिए सुख-साधक बनते हुए भी आत्म-से इसके भावुकतालक्षण धर्म ने निष्ठाालक्षणा नीति का साथ छोड़ दिया है। कर्तव्योपेक्षा से इसके जीवन का वह संघर्ष शान्त हो गया है, जो धर्म, और नीति का समन्वय रखता करता है। यह अतीत को देखता है, परन्तु संघर्ष के रहने से भविष्य की दृष्टि इसकी धुंधली बन गई है। संघर्ष के परिहारा से इसका वर्तमान भी धुंधला बन चला है। अन्तर्मुख निष्ठा ही भावुकता है, यही धर्म है। बहिर्मुख निष्ठा ही निष्ठा है, यही नीति है। इसकी भावुकता-लक्षणा अन्तर्मुख निष्ठा निष्ठाालक्षणा बहिर्मुखनिष्ठा बन आय, यही कामना है। यह धर्मनीति को आगे कर अग्रेसर बने, यही कामना है। अपने धर्म की नीति के द्वारा यह मर्त्यादित बनावे, फलस्वरूप आततायी-दुष्ट-परस्वत्वापहरणकर्ता-दुष्टबुद्धि नि-

वैदिकविचार की 'संगठिता' नीति से दृष्टि हो, 'आतसीयिने-
मायान्तं हन्यादेवाविचारयन्' का नैतिक सिद्धान्त पुनः आग-
रूप हो, यही कामना है।

कैसे यह कामना सफल हो ? उत्तर है 'मानवधर्म' की पुनः
प्रतिष्ठा। 'मानवधर्म' कैसे पुनः प्रतिष्ठित हो ? उत्तर है धर्म
के वैज्ञानिक तथ्यों का प्रचार प्रसार। वैज्ञानिक तथ्यों का प्रचार
प्रसार कैसे हो ? उत्तर है वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययनाभ्यास।







प्रकाराक—न्यूपश्चिमाटिक वैदिकरिसर्च सोमायटी
६ बी० न्यू कॉलोनी जयपुर (हण्डिया)
मोतीलालशर्मा द्वारा बाळचन्द्र यन्त्रालय, जयपुरमें मुद्रित



Return



11

See

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
NEW DELHI
Borrower's Record.

Catalogue No.
181.41/Mot-5866

Author—
Moti Lal Sharma.

Title—Bhāratiya Hindu-mānav aur
uski bhāvuktā.

Borrower No.

Date of Issue

Date of Return

"A book that is shut is but a block"
CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.